

US6375 P-13-1-10

Title - HIKMAT - E - ISLAMIA.

creation - method. Abdul Kareem Siddiqui.

Publisher - Muslim University Press (Lahore).

Date - 1929.

Pages - 86.

Subject -

مَنْ يَتَّقِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا

حکایتِ سلیمہ

تصنیفِ نئی

حضرت محترم الحاج مولانا مولوی محمد عبدالقدیر صاحب مدتی القاوری مدظلہ العالی

صدر شعبہ دینیات کلیہ جامعہ عثمانیہ

(حیدرآباد، دکن)

باتمام الحاج مولوی محمد مقدس خاں شرنانی

مسلم یونیورسٹی پریس علی گڑھ میں چھپا ۱۹۲۹ء

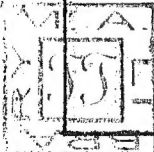
قیمت ۸

جلد ۱۰۰۰

بار اول

نظم طبع حکمت اسلامیہ

صفحہ	صفحہ	طالع	صفحہ
۲	۱۵	ثابت	ثابت
۱۶	۱۶	تصدیق کا	تصدیق کا
۲۰	۲۰	جس	جس
۵	۱	مخفی	مخفی
۸	۱۲	شے کا عالم یا مقام میں	شے کا کسی عالم یا کسی مقام میں
۹	۱۸	مسی ہے	مسی ہے
۱۰	۶	یا گورے کو کا لا	یا گورے کے عوض کا لا
۱۱	۹	ماہ الموجدات	ماہ الموجدات
۱۲	۲۱	عین ذوات میں ہے	عین ذات ہے
۱۲	۱۱	حصول	حصول کا
۱۲	۱۲	جو انتراعی ہے	کون جو انتراعی ہے
۱۸	۱۸	منشوت	المنشوت
۱۶	۲	سی بحث کر لیا	سی اور بحث کر لینی
۱۰	۱۰	مقابلہ	مقابلہ سے
۱۹	۱۹	ہوتی ہے	ہوتی تھی
۲۰	۲	جس تک بھائی نہو	جس تک اس کا بھی بھائی نہو
۲۴	۱	عوالم	عوالم ہے
۲۹	۶	ترک ہو	ترک ہے
۳۳	۲	وصاحت	فضاحت
۳۴	۱۱	مگر قرآن شریف قدیم	مگر آپ نے فرمایا کہ قرآن شریف قدیم ہے
۳۵	۱۸	رزاں	رزاں
۳۶	۲۰	تحقیق	تحقیق
۳۶	۵	محتاج	محتاج الیہ
۳۶	۱۹	ہے	شے
۳۷	۲۲	مخلوق ہوتا ہے	مخلوق پیدا ہوتا ہے
۳۸	۸	مشاہدہ	مشاہدہ
۳۹	۱۴	کیا تم	کیا ہم

صفحہ	سطر	عناص	صفحہ
۴۲	۱۱	مخالفات	۴۲
۴۳	۱۲	معقول	۴۳
۴۴	۱۳	مشہور	۴۴
۴۵	۱۵	محقق	۴۵
۵۰	۱۵۱	دلالتی	۵۰
۵۱	۱۰	ارتقا	۵۱
۵۳	۱	بحق	۵۳
۵۸	۱۸	کیا حضرت	۵۸
۶۱	۱	صفت	۶۱
۶۲	۳	درجے	۶۲
۶۸	۱۲	آنکھ سے	۶۸
۷۰	۱۵	نضادہ	۷۰
۷۹	۱	رہتی	۷۹
۷۰	۱۲	دریا	۷۰
۷۰	۵	جو ماہر ہیں	۷۰
۷۰	۸	تالیق	۷۰
۷۰	۱۴	غرفا	۷۰
۷۱	۶	کرسکتی	۷۱
۷۱	۱۰	کہ ہزار	۷۱
۷۲	۶	نصورات	۷۲
۷۷	۱۳	جیسا	۷۷
۷۵	۵	بڑھتے	۷۵
۷۶	۱۹	چیزوں کا	۷۶
۸۰	۱۵	دوہشت	۸۰
۸۰	۱۸	انبیاء و متوسلین	۸۰
۸۲	۶	خار	۸۲
۸۳	۵	نیکے ہوں	۸۳
۸۶	۱۱	قط قط	۸۶
		دلالتی	
		ارتقا	
		بحق	
		کیا حضرت	
		صفت	
		درجے	
		آنکھ سے	
		نضادہ	
		رہتی	
		دریا	
		جو ماہر ہیں	
		تالیق	
		غرفا	
		کرسکتی	
		کہ ہزار	
		نصورات	
		جیسا	
		بڑھتے	
		چیزوں کا	
		دوہشت	
		انبیاء و متوسلین	
		خار	
		نیکے ہوں	
		قط قط	

اس کی
جڑوں
بازو
بحر
یہ بھی
بنیاد
تو کجا

ت
یہ
کے
ہیں

۱۹

در

عالم جمع ہیں اور ان میں کیسے کیسے عارف موجود ہیں۔ ایسی صحبت کہاں نصیب ہوتی ہے۔
 ناچیز نے اس کو بہت غنیمت سمجھا۔ یوں تو بفضلہ سب حضرات کی نظر عنایت رہی لیکن صدر
 شعبہ دینیات حضرت مخدوم و محترم مولانا محمد عبدالقدیر صدیقی القادری مدظلہ العالی کی شفقت
 محبت میں اللہ تعالیٰ نے بہت برکت دی اور ناچیز کے خلوص کو بھی مقبول فرمایا کہ ۱۳۲۵ھ میں حضرت
 محترم مدظلہ زیارت حج کے لئے عراق شام فلسطین اور حجاز تشریف لے گئے تو سفر میں بھی
 ناچیز کو شرفِ فاقہ حاصل ہوا اور سعادتِ خدمت نصیب ہوئی۔ واللہ اعلم بالصواب
 اس ناچیز پر سب سے بڑھ کر فضل یہ ہوا کہ اسی دوران میں مرشدی و مولائی حضرت قبلہ
 شاہ محمد حسین چشتی القادری مدظلہ العالی اور حضرت محترم مدظلہ کے باہم اللہ تعالیٰ فرما دیا
 و محبت کے لیے وابطاقیم کر دیئے کہ گویا لہیت کے رشتہ سے بھائی بھائی ہیں۔ حال وقال
 میں کیل دیکھنے بان ہیں۔ ہمیشہ جدائی میں یاد رکھتے ہیں۔ ذکر خیر کرتے ہیں۔ ملتے ہیں تو
 باغ باغ ہو جاتے ہیں۔ یہ سہاں دیکھ کر انما المؤمنون اخوة کا نقشہ آنکھوں میں پھر جاتا
 سبحان اللہ و بحمدہ۔

حضرت محترم مدظلہ کی صحبت بابرکت میں ہمیشہ علمی فیضان جاری رہتا ہے۔ بڑے بڑے
 دقیق اور معرکہ الآراء مسائل مختصر تقریر میں اس خوبی سے واضح ہوتے ہیں کہ گویا یہاں
 مٹھی میں آگیا اور دیر یا کوزہ میں بند ہو گیا۔ چنانچہ بہ نظر رفاه عام اس ناچیز نے عرض کیا
 کہ مباحث کی ایک مختصر یادداشت قلمبند ہو جائے تو حاضر و غائب قریب و بعید سب کو استفادہ
 ہو۔ خیر جاریہ کا سلسلہ پھیل جائے۔ اس معروضہ کو شرف قبول عطا ہوا اور بفضلہ یہ رسالہ
 مرتب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہو کہ اسی طرح مفصل تصنیف بھی تیار ہو جائیگی
 شیعہ ہدایت بنے گی۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

الفقیر
 محمد الیاس برنی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مہمہ

الحمد لله رب العالمين والصلاة على سيدنا محمد سيد المرسلين و
على آله الطاهرين واصحابه الطيبين ومتبعيه الى يوم الدين۔

اما بعد

فقیر محمد عبدالقدیر صدیقی قادری اہل دانش و ادب باب بنش کی عالی خدمت میں عرض
رہا کہ اشعار کی حقیقتوں کو جس طرح کہ وہ ہیں طاقت بشری کے موافق جاننا حکمت
من یوث الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا۔

ان حقائق کی تحقیق و تدقیق کرنے والے چار قسم کے ہیں (۱) صوفی
قسم حکماء (۲) اشراقی یا تھیوسوفسٹ (۳) متکلم (۴) مشائی یا فلاسفر
ان میں سے صوفی و اشراقی کشف پر یا ضابطہ نفس اور قوت روحانی سے اور اکتفا
رہتے ہیں اور متکلم و مشائی کی تحقیقات کا مدار عقل پر رہتا ہے۔

نیز صوفی و متکلم زہد و ریاضت سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں اور اشراقی و مشائی اپنے
اقی کشف و عقل پر اعتماد رکھتے ہیں۔

اس سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ:
صوفی وہ صاف دل پاک روح، روشن سر شخص ہے جو قال میں حال میں قلاوہ
اتباع نبوت سے ممتاز اور منہ نشینی وراثت کشف و شہود سے سرفراز ہوتا ہے۔
اور متکلم وہ روشن عقل شخص ہے جو دلائل عقلیہ کی سپر سے اعداد و دین و مذہب کے
دار کو روکتا ہے اور براہین قاطعہ کی شمشیر خارا سنگاف سے شہات و شکوک دشمنان
خدا و رسول کو جو زنگ کرتا ہے۔

صوفی کا مقابلہ اشرافی سے ہے جو اور متکلم کا مشائی سے۔
صوفی و متکلم میں سے اگر کوئی قرآن مجید و حدیث شریف کے خلاف ایک لفظ
بھی نکالے تو وہ حدود اسلام ہی سے خارج ہو جائیگا۔ پس صوفی اشرافی ہو جائیگا
اور متکلم مشائی بن جائیگا۔

ہاں متکلمین و صوفیہ میں باہم کبھی کبھی کسی آیت یا حدیث کی تفسیر
تاویل میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ ایسا اختلاف تو خود متکلمین میں بھی ہوتا ہی رہتا ہے جس
ایک متکلم اپنے آپ کو معصوم نہیں سمجھتا، اسی طرح ایک صوفی بھی اپنے آپ کو معصوم
نہیں سمجھ سکتا۔ غیر معصوم کی عقل و کشف دونوں غیر قطعی ہیں۔ لہذا صوفی و متکلم دونوں
میں سے کسی کو مقدم نہیں کہ کسی اصل دین یا بابت بوجی الہی کا انکار کر سکے۔ کیونکہ
حقیقۃً تصدیق کا خلاف ہوگا۔ گویا کہ اس نے محمد رسول اللہ کا اقرار ہی نہیں کیا۔
واضح ہو کہ روز روشن میں آنکھ نہ آفتاب کو متحرک دیکھتی ہے۔ نہ سایہ دیوار کو۔ مگر
سمجھتی ہے کہ آفتاب بھی متحرک ہے اور اس کے ساتھ ساتھ سایہ دیوار بھی۔ جس طرح ہر
عقل کا مرتبہ اعلیٰ ہے اسی طرح عقل سے کشف و الہام بانی کا درجہ اعلیٰ و ارفع ہے جو
ان تمام مباح کو طے کر لیتا ہے جن پر متکلم کی نظریں۔ لہذا صوفی کو متکلم ہونا ضرور
گودہ چند اصطلاحات سے واقف نہ ہو اور متکلم کو صوفی ہونا ضروری نہیں قرار

حدیث کی تصدیق دونوں کو ہو۔ مگر متکلم کو صرف عقل سے اور صوفی کو فہم و کشف
دونوں سے۔

اب میں ایک اور مسئلے پر آپ کو توجہ دلاتا ہوں۔ مجھے جہاں تک تجربہ ہو بالکل باطل
مذہب چل ہی نہیں سکتا۔ کچھ نہ کچھ صحیح اصل رہتی ہو جس کی غلط فہمی سے خرابی پیدا ہوتی ہو
ری رائے میں تکذیب کے عوض غلط فہمی دُور کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہو بعض دفعہ قائل
طرز بیان دیا نہ رہتا ہو اور سامع اس کو منطقی قواعد پر قائم کرنا چاہتا ہو پس قائل کے
بل کی تاویل کر لینے، مجازی معنی سے حقیقی معنی نکال لینے سے اختلاف دُور ہو جاتا ہو۔
نہ دیکھا گیا ہو کہ مقصد ہر ایک کا درست ہو، مگر دوسرے کے مقصد سے ناواقف۔ اکثر
دوسروں کی تکذیب میں لوگوں کو لذت ملتی ہو۔ یہی خانہ خراب تمام فتنوں کی ماں ہے۔ غلط
سے سننے، دوسرے کی بات پر غور و فکر کرنے سے کوئی نہ کوئی بسیل نکل ہی آتی ہو جو
مقام تمام مذاہب کی تصدیق کرنے، ان سے غلط فہمی دُور کرنے کے لئے آیا ہو نہ کہ
تکذیب کے لئے۔

ہمیشہ سے دین کی خدمت صوفیہ صافیہ ہی نے کی ہو اور اب بھی کچھ کر سکتے ہیں تو صوفی ہی
ہے۔ آج کل دنیا مادہ پرستی سے دل تنگ ہو گئی ہو۔ صوفیوں کو چاہیے کہ علما و علماء کچھ کلام کر کر دکھائیں
فقیر نے برادر مہولوی حاجی محمد الیاس کی صاحبزادی قادری کے تقاضے سے
یہ چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا ہے۔ آپ اس کو چاہیں تصوف میں سمجھیں یا کلام و فلسفہ میں۔
میں تو اس کتاب کا نام حکمت اسلامیہ رکھتا ہوں۔

خدا کے تعالیٰ اپنے فضل سے اس کتاب کو اور خود مجھ کو قبول فرمائے اور اپنے دوسرے
دوں کو بھی اس سے فائدہ بخشے۔ ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم
نب علینا انک انت التواب الرحیم۔

بہ دینیات مکریمہ جامعہ عثمانیہ حیدرآباد دکن { الفقیر
شوال المکرم ۱۳۲۴ھ محمد عبد القدیر صدیقی قادری

فہرست مضامین

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ
۱	معروضہ	۱	۱۵	تقدیر	۷۷
۲	تمہید	۳	۱۶	خیر و شر	۲۹
۳	اقسام حکم	۷	۱۷	قدرت	۷۷
۴	ضروری اصطلاحات	۷	۱۸	کلام	۳۰
۵	مراتب داخلہ و خارجیہ	۱۲	۱۹	جبر و قدر	۳۴
۶	احدیت	۷	۲۰	ربط حادث بقدم یا کیفیت جمل و خلق	۳۵
۷	وحدت	۱۵	۲۱	وہم و فرض و اعتبار	۴۰
۸	واحدیت	۷	۲۲	رعایت اقتضا	۴۱
۹	عدم	۱۶	۲۳	ذات و وجود	۴۵
۱۰	مرتبہ صفات الہیہ	۷	۲۴	چند معرکہ الاراسائل	۴۷
۱۱	اقسام صفات	۱۹	۲۵	وجود میں چھ مذاہب	۴۸
۱۲	شیون و اعیان ثابۃ	۲۳	۲۶	فرق مشاہدات	۵۲
۱۳	علم	۲۴	۲۷	چند نکات	۵۳
۱۴	معلوم	۲۶	۲۸	جو ہر عرض	۵۴

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر صفحہ	نمبر شمار	نام مضمون
۲۹	عالم ارواح - - - -	۵۴	۴۱	جمادات - حیوانات - جن
۳۰	معیار تقدم و تاخر - - - -	"	۴۲	انسان - - - -
۳۱	روح اعظم - - - -	۵۵	۴۳	ارتقا - - - -
۳۲	عین اعظم - - - -	"	۴۴	انسان کامل بالذات - -
۳۳	عقل کل - - - -	"	۴۵	پیغمبر - - - -
۳۴	نفس کل - - - -	"	۴۶	ولی - مصلح - ساحر - -
۳۵	طبیعت کل - - - -	"	۴۷	ولایت - - - -
۳۶	روح جزئی - - - -	۵۶	۴۸	عالم برزخ - - - -
۳۷	عالم مثال - - - -	"	۴۹	عالم آخرت - - - -
۳۸	قضا ربہم و معلق - - - -	۶۵	۵۰	شفاعت - - - -
۳۹	عالم شہادت - - - -	۶۶	۵۱	دیدار الہی - - - -
۴۰	مادہ - - - -	"	۵۲	نجات - - - -

حکمت اسلامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ضروری اصطلاحات | (۱) لفظ کو منہ سے کہتے ہیں دل میں خیال کرتے ہیں
 کبھی لفظ کے نیچے معنی ہوتا ہے، جو لفظ سے سمجھا جاتا ہے۔ لفظ دال ہوتا ہے اور
 معنی مدلول۔ لفظ عنوان ہوتا ہے، اور معنی معنوں، مواد، مقصد، مفہوم
 مثلاً ”ان“ ایک لفظ ہے، دال ہے، عنوان ہے اور ”عنوان ناطق“ جو اس
 سمجھا جاتا ہے، اس کا معنی ہے، مدلول ہے، معنوں ہے۔
 معنی دار لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی کو گھمبیل جیسے دیز کہ
 اس کے کچھ بھی معنی نہیں۔ لہذا لفظ دیز مہل بے معنی ہے۔
 (۲) کبھی لفظ کے ساتھ معنی اور معنی کے ساتھ اس کا مصداق ہوتا ہے۔ جو خارج
 میں پایا جاتا ہے، اور اسی پر لفظ و معنی صادق آتے ہیں جیسے انسان کے مصداق زید
 عمرو و بکر ہیں۔ پس مصداق وہ خارجی شے ہے جس پر لفظ صادق آتا ہے۔
 (۳) بعض دفعہ لفظ کے معنی تو ہوتے ہیں مگر خارج میں اس کا مصداق نہیں ہوتا جیسو
 غنقا یا شریک الباری کہ ان کا مصداق خارج میں موجود نہیں۔
 پس جس لفظ و معنی کا مصداق ہو، وہ موجود ہے اور جس کا مصداق نہیں، وہ
 معدوم ہے۔

کبھی لفظ کو عنوان اور معنی کو مضمون اور کبھی معنی یا صورتہ علمی یا تصور ذہنی کو عنوان اور مصداق کہ اس کا مضمون کہتے ہیں۔

وجود کے تین معنی ہیں (۱) مابہ الموجودیہ (۲) کون و حصول (۳) ظہور مابہ املو وجودیہ وہ خارجی شے ہے جس کو دیکھ کر ہونے کے معنی سمجھ جائیں کون یا حصول ہونے کے معنی جو مابہ الموجودیہ کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں۔ غرض کہ خارج میں مابہ الموجودیہ پایا جاتا ہے۔ خارج سے ذہن میں صورت آتی ہے عقل رحل کا مملانا اُحد کرنا، خلط و تعریہ، وصل و فصل، تحلیل و ترکیب ہی اس کی تحلیل کرتی ہے اور شے کو جدا اور وجود کو جدا کرتی ہے۔ مثلاً زید کو ہم دیکھتے ہیں عقل میں "زید" کو الگ اور "ہی" کو الگ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں زید ہے۔

پس زید مابہ الموجودیہ ہے اور زید کو جو ہے کہتے ہیں۔ یہ کون و حصول ہے۔ پس کون وہ انتزاعی، مصداقی سمجھ جانے والے معنی ہیں جو ذہن میں ہوتا ہے ظہور کا یعنی کسی سابق موجود شے کا عالم یا مقام میں ہونا۔

مثلاً زید کو پیدا ہوئے کئی سال ہوئے۔ پس پیدا ہوتے ہی اس کا مابہ الموجودیہ موجود ہو گیا۔ اس مرتبہ کو مرتبہ تقریب بھی کہتے ہیں اور وہ اس قابل ہو گیا ہے کہ اس سے وجود کو انتزاع کریں اور اس کو موجود سمجھیں۔ موجود سمجھ جانے کے مرتبہ کو مرتبہ وجود یا کون و حصول کہتے ہیں اور عالم شہادت یعنی دنیا یا گھر یا دالان میں کوئی آیا ہو تو اسکو اس لحاظ سے کہتی ہیں اس کا ظہور ہوا یا عالم شہادت وغیرہ میں ہے۔

بہر حال وجود بمعنی مابہ الموجودیہ خارج میں ہوتا ہے اور وہ کون و حصول کا مبداء یا منشأ، منشرع، اصل حقیقت یا ذات ہوتی ہے۔ کیونکہ کون و حصول ایک امر انتزاعی، علمی یا مفہوم ہے۔ جو بذاتہ خارج میں موجود نہیں۔ بلکہ اس کا مابہ الموجودیہ ظاہر ہو کر میں ہوتا ہے۔

حکمت اسلامیہ

اس مقام پر چند امور قابل بیان ہیں جن کے سمجھنے سے بڑے بڑے اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔

ذات - جمع صفت کہتے ہیں یعنی موصوف اور مقصفت کو ذات کہتے ہیں۔
صفت - وہ غیر مستقل شے جو کسی مستقل شے سے متعلق ہو۔
اسم - ذات و صفت کے مجموعے کو کہتے ہیں۔

پس قدرت صفت ہے۔ اللہ اس کی ذات یا موصوف ہے۔ قدیر اسم ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفت قدرت کے موصوف ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

اسی طرح رحیم یا رحمانیت، ذات حق ان کی ذات یا مسمیٰ اور بمن یا رحیم اسم الہی ہے۔

میں سے معلوم ہو گیا کہ اسم الہی عین مسمیٰ ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ رحیم بمن - قدیر - سب کی ایک ہی ذات ایک ہی منشاء ہے۔ جو ذات حقہ و عین واجبہ الیہ اللہ ہے۔

اب میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ موصوف - ذات اور صفت انضمامی صفت ہے۔ رجبوٹ میں کیا فرق ہے۔

ذات - ایک مستقل قائم خود حقیقی شے ہے۔
صفت انضمامی - وہ صفت وہ غیر مستقل شے جو ایک مستقل شے سے وابستہ ہے۔
اس سے قائم ہو کر موجود ہو۔ خود علاحدہ موجود نہ ہو سکے۔ صفت انضمامی کے لئے خارج مستقل نہ ہو سکی مگر درسا وجود ضرور مانا جاتا ہے۔

صفت انتراعی وہ صفت جو خارج میں خود تو موجود نہیں رہتی۔ مگر خارج میں اس کا مہوت یا منشاء اس طرح واقع ہوتا ہے کہ اس سے صفت انتراعی بھی جاسکتی ہے۔ انتراع جاسکتی ہے۔

کذب، جھوٹ کو واقع، خارج، نفس الامر سے کوئی علاقہ، کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں رہتا۔

مثلاً ایک شامی ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ ایک واقعہ، خارج، نفس الامر، محکی عنہ ہے جس سے ایک ذات معلوم ہوئی۔ گورا رنگ معلوم ہوا جو صفت انضمامی ہے، بیٹھا ہوا ہونا معلوم ہوا جو صفت انتزاعی ہے۔ اس بیٹھے رہنے کے وقت کوئی اس کو کھڑا کئے یا گولے کو کالا کئے یا شامی کو غیر موجود کئے تو یہ کذب، جھوٹ، خلاف واقع، غیر نفس الامر، بیان، خبر، حکایت ہے۔

صفت انتزاعی کا منشا متزعزع عنہ ہوتا ہے جو اس کے نفس الامر میں ہونے، صدق اور واقعیت کی حفاظت کرتا ہے۔ بخلاف کذب کے کہ اس کا کوئی منشا متزعزع عنہ نہیں ہوتا۔

انضمامی کے لئے نسبت انتزاعی کے موجود خارجی سے زیادہ حصہ ہے۔ ذات، جو ہر، موصوف، مقصوف و متعلق امر ہے جو کسی سے وابستہ ہو کر کسی سے قائم ہو کر موجود نہیں ہوتا بلکہ بذات خود قائم رہتا ہے اور دوسرے غیر متعلق معانی اس سے قائم رہتے ہیں۔

ممکنات مخلوقات میں سے جو ہر کو مستقل، عرض کو غیر مستقل کہیں جو ہر کو قائم بالذات اور عرض کو قائم بالغیر یا جو ہر کو حقیقی اور اعراض کو غیر حقیقی کہیں تو اس سے کبھی یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہر کو واجب جل مجدہ کے مقابل وجود بالذات ہے۔ ہر گز ہر گز نہیں۔ نہ اس کے یہ معنی ہیں کہ اعراض کا موجود ماننا، غلط، خلاف واقع، غیر نفس الامر ہے۔ نہیں کہیں میں ہمیں اعتباری، فرضی، غیر حقیقی، بالعرض، کذب، خلاف واقع کو آئندہ کسی اور مقام میں تفصیل بیان کر دوں گا۔

وجود حقیقی کو۔ وجود بالذات واجب، لائق، مطلق، غیب، مطلق وحدت

لا بشرطے بھی کہتے ہیں۔

وجود حقیقی یا وجود بمعنی مابہ الموجودیۃ یعنی وہ شے جس کی وجہ سے جس کو دیکھ کر ہم چیز کو ہے سمجھتے ہیں۔ نفس الامر۔ واقع میں ہے۔ اگر کوئی بغیر واقعیت کے اشیاء کو وجود سمجھتا ہو۔ اس کے خیال میں دنیا نرا خیال ہو۔ بے سرو پا وہی ڈھکوسلا ہو۔ تو اس باب کے شخص کو آگ سے جلانا چاہیئے۔ اپنے واقعی ہونے کا۔ نفس الامری ہونے کا اقرار کرے تو بہتر۔ ورنہ خس کم جہاں پاک حقیقۃً وہ شخص خطی و جنونی ہے۔ کیونکہ اس کا ذہن وہی واقعی اور وہی اختراعی میں فرق نہیں کر سکتا۔ وہی واقعی اور وہی اختراعی کی بحث آئندہ تفصیل بیان کر دینگا۔

وجود بمعنی مابہ الموجودات یا وجود حقیقی کے مقابل کیا شے ہے۔ صرف عدم محض سلب بسیط۔ نیتی بحث۔ جہلا عدم محض کیونکہ موجود ہو سکتا ہے۔ اگر عدم محض موجود ہو تو انقلاب ماہیت اور اجتماع نقیضین لازم آئیگا۔

وجود حقیقی بذاتہ موجود ہوگا۔ یا اس کو کوئی دوسرا موجود کرے گا۔ یا وہ کسی دوسری شے سے منترع ہوگا۔ اگر وجود حقیقی کو کوئی دوسرا موجود کرے یا دوسری شے سے وجود حقیقی منترع ہو تو وہ دوسری شے ہی وجود حقیقی ہوگی اور یہ وجود وجود بالغیر اور وجود بالعرض اور وجود غیر حقیقی ہو جائیگا۔ اور یہ خلاف فرض یا اجتماع نقیضین ہے۔ کیا وجود حقیقی سے پہلے عدم یا بعد عدم ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ورنہ انقلاب تھائق لازم آئیگا دوسرے وجودات کس سے رونما ہیں۔ وجود حقیقی سے مابہ الموجودیۃ سے۔

تبا و جو شے اصل ہو حقیقی وجود ہو۔ بالذات موجود ہو۔ ازلی و ابدی ہو۔ جس کا ساحت غزلت تک عدم کو قدم نہیں۔ تمام موجودات کا مبع و تاب وہی ہو۔ وہ ہی کیا۔ لاریب! جب لو جو دہی۔ منبع الجود ہی۔ حق معبود ہی۔

مکانات، جائزات، مخلوقات کا وجود کیا ان کے عین ذات میں ہے؟ یا ان کے

ذوات کو لازم ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وجود ذوات ممکنہ کا عین یا لازم ہوتا تو وجود ان سے کبھی جدا و منفک نہ ہوتا۔ کیوں کہ شے سے اُس کی ذات و ذاتیات اور لوازم کبھی چھٹ نہیں سکتے۔

پس جب وجود ذات ممکن کو لازم نہیں اور ممکن بالذات موجود بالذات نہیں۔ تو ضرور ایک ایسی ذات ہوگی جس کا وجود عین ذات ہو اور وہ واجب الوجود بالذات ہو۔ خود واجب بالذات ہو اور ممکنات کو اپنے وجود سے واجب بالغير بنائے۔

اور دیکھو زید کھڑا ہے۔ گھوڑا کھڑا ہے۔ درخت کھڑا ہے، اُسی وقت کہہ سکتے ہیں جب ان سب میں ایک ایسی حالت مشترک ہو کہ جس کو دیکھ کر کھڑے رہنے کو متضرع کر سکیں۔ یعنی انتراعی کا اشتراک متضرع عنہ کے منشاء اشتراک پر دلالت کرتا ہے۔ اسی طرح زید کھوڑا ہے اُسی وقت کہہ سکتے ہیں جہاں سب میں اس ”شے“ کا منشاء مشترک ہو۔ وہی تو مابہ الموجودیت ہے جو عین ذات واجب ہے۔ خلاصہ یہ کہ کون و حصول کا بیشک صورتوں میں بھی ایک مشترک منشاء ہے جو انتراعی ہے اس کے اشتراک سے اس کے منشاء مابہ الموجودیت کا اشتراک لازمی ہے۔ نیز اگر وجود عین ذات واجب نہ ہو تو غیر ذات ہوگا اس وقت واجب اپنے غیر کی طرف وجود میں محتاج ہوگا۔ پس واجب واجب نہ رہا کیوں کہ احتیاج نشان وجوب کے خلاف ہے۔ نیز اس صورت میں اشکال بالغير لازم آتا ہے۔

یہ بھی ایک دلیل ہے کہ وجود اگر عین ذات نہ ہو بلکہ زائد از ذات ہو تو واجب کے وجود مثل اور صفات کے ثابت ہوگا اور چوں کہ کوئی چیز کسی شے کے لئے اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک وہ شے موجود نہ ہوئے۔ یعنی ثبوت شئی شئی خیر ثبوت ^{الشیء} ممکن ہے لہٰذا پس واجب موجود ہوگا۔ پھر اس کے لئے وجود ثابت ہوگا۔ واجب موجود کے معنی اس وجود ثابت ہوگا۔ تو وہ وجود ہوئے۔ ایک جانب ذات و مثبت لہٰذا دوم جانب صفت یہ دونوں وجود ایک ہیں تو نقول ^{الشیء} علی نفسه اور وہ لازم آئیگا۔ اگر دونوں

آپس میں غیر ہیں تو اس وجود کے متعلق جو جانب ذات ہے۔ پھر یہی سوال اٹھیکا اور تسلسل لازم آئیگا۔ خود ایک شے کا دو وجودوں سے پایا جانا کیا کچھ مضحکہ انگیز نہیں ہے۔
 شہد الله انه لا اله الا هو والملئكة وادوا لعلم قائما بالاعتقاد
 جب جو عین ذات واجب ہوا تو بے چارے ممکن کے لئے کیا رہا۔ وہی عدم ذاتی وہی بطلان
 حقیقت وہی عینتی اصلی، وہی اعتباریت، وہی مجازیت حسرت ہے

دیکھا تو کچھ نہ پایا سوچا تو بس یہ سمجھا
 اک نام رہ گیا ہی میرا تری گلی میں
 جب ممکن خود باطلۃ الحقیقہ اور معدوم بالذات ہے۔ بلکہ حالت وجود میں بھی اپنے
 بطلان ذات سے نہیں نکلتا۔ تو وہ دوسرے ممکن کو کیونکر پیدا کر سکتا ہے۔ ایک مردہ دوسرے
 مردہ کو کیا زندہ کر سکتا ہے؟

خفتہ اخفتہ کے گندبیدار

لہذا کوئی ممکن کسی ممکن کی علت نہیں ہو سکتا۔ علت صرف ذات حق میں منحصر ہے
 نظام اسباب اس کی حکمت بالغہ کے طور کا محل ہے۔
 وجود کی بحث تو ہو چکی اب ہم عدم کے متعلق بھی تھوڑی سی بحث کرینگے۔
 کیا عدم خارج میں موجود ہے۔ ہرگز نہیں۔ عدم اور موجود ہونا۔ یہ تو انقلاب
 حقیقت یا اجتماع نقیضین ہے۔ پھر وہ سمجھا کس طرح جاتا ہے اور متزعج کس سے ہوتا ہے؟
 یاد رکھو۔ ہمیشہ عدم جو سے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ ولبضدھا تنبیین الاشیاء
 فرض کر دو ایک شخص کے پاس گھوڑا ہے اور دوسرے کے پاس نہیں ہے۔ تو اس دوسرے
 شخص کے گھوڑا نہ رکھنے کا علم اس شخص کے مقابلے سے ہوتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہے۔
 اسی طرح غنی کے مقابلے سے فقیر متعین ہوتا ہے۔ اسی طرح بیا کے مقابلے سے نابینا سمجھ میں
 آتا ہے۔ پس وجود اضافی عدم اضافی کا متزعج عنہ ہوتا ہے اور وجود محض ہی عدم محض کا

منتزع عنہ ہوتا ہے۔

چونکہ ممکن عدمی و انتزاعی شے ہو اور واجب موجود حقیقی ہے۔ وجود اس کے لئے عین ذات ہے۔ لہذا یہ قول صحیح ہوا۔ الحق محسوس و الخلق معقول۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وجود عین ذات واجب بھی ہو اور پھر ممکن کو وجود حقیقی سے حصہ بھی ملے۔ غرض کہ جب تک خدا سمجھ میں نہ آئیگا۔ بندہ ہرگز سمجھ میں نہ آئیگا۔ پس ایک عجیب معنی نکالے من عرف نفسه فقد عرف ربه کے۔

اور دیکھو۔ مخلوقات و کمالات۔ عدم سے رونما ہونے کے معنی نکلے۔ کمالات وجود کے کثر مخفی سے نمایاں ہوئے۔ سبحان اللہ نظر وجود پر ہے اور عدم سمجھا جاتا ہے پس جب ہم واجب کو وجود محض سمجھنے لگے تو ہم اپنے آپ کو ضرور عدم محض سمجھیں گے۔

وجود یا موجود کے دو اعتبارات ہیں۔ مرتبہ داخلہ یہ مرتبہ کن فیکون سے مقدم ہے۔ لہذا یہاں مخلوقات کو دخل نہیں اور نہ یہاں متعدد ذات موجود فی الخارج مانے جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ مرتبہ خلق کا وجود بالعرض کا۔ اور بعد کن ہے۔

مراتب داخلہ
و خارجہ

مراتب داخلہ میں جو کثرت معلوم ہوتی ہے وہ علم و اعتبار میں ہے یا یوں کہو کہ وہ ذات حق کے اعتبار میں۔ مگر ذات ایک ہی ہے۔ واحد ہے۔

احدیت کو ہا ہوت۔ ہو۔ شان تنزیہ، غیب، مطلق، بشرط لائے۔ بشرط لا کثرت۔ انانیت حقہ۔ ہویۃ حقہ بھی کہتے ہیں۔

احدیت

احدیت ذات کا ایک مرتبہ ہے جو وہم و گمان سے پاک ہے۔ کثرت کو اس شان میں گنجائش نہیں۔ بالکل قیود سے آزاد ذات ہے۔

احدیت میں فی اتی علم، نور، وجود، شہود ضرور ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں حق تعالیٰ خود ہی علم ہے، خود ہی عالم ہے، خود ہی معلوم ہے۔ مگر اس مرتبہ میں اس کا اعتبار نہیں کیا

کیونکہ یہاں کسی قسم کے تعدد اور اعتبار غیرت کو دخل نہیں۔ اس مسئلہ کی تفصیل علم کے بیان میں آئی گی۔
وحدت | بعض لوگ اس کو نفس و جماعتی بھی کہتے ہیں۔
 وحدت کو حقیقت محمدی، بشرط شے بالقوہ، بشرط کثرت بالقوہ، عمار۔

وحدت ذات حق کا ایک مرتبہ ہے جس میں قابلیت کثرت ہے۔ مگر هنوز کثرت موجود نہیں بالفعل نہیں۔ ان قابلیت کثرت کو شیون ذاتیہ کہتے ہیں۔

واحدیت | واحدیت ذات الہی کا ایک مرتبہ ہے جس میں بالفعل کثرت کا اعتبار کیا گیا ہے۔ یہاں کثرت سے مراد اسماء و صفات و معلومات الہیہ کی کثرت ہے۔

واضح ہو کہ کسی شے سے کوئی قید لگائی جائے تو تین اعتبار پیدا ہوتے ہیں۔
 (۱) بشرط لاشے یا شے مطلق قید سے پاک (۲) بشرط شے۔ شے مفید۔ قید کے ساتھ
 (۳) لا بشرط شے یا مطلق شے۔ قید بے قید و نو سے عام۔ پس لا بشرط شے کی دو صورتیں
 ہوں گی۔ بشرط لاشے۔ بشرط شے اس مثال پر غور کرو۔ بچہ، برہنہ بچہ، کپڑے پہنا بچہ۔ گویا
 بچہ لا بشرط شے ہے۔ برہنہ بچہ بشرط لاشے ہے۔ کپڑے پہنا بچہ بشرط شے کی مثال ہے۔
 پس جو دو میں تین اعتبار ہیں وحدت مطلقہ لا بشرط شے۔ سب سے عام احد
 بشرط لاشے۔ قیود و اعتبارات سے پاک۔ اب یہ گیا بشرط شے اس میں دو صورتیں ہیں
 بشرط کثرت بالقوہ وحدت اور بشرط کثرت بالفعل وحدت ان تینوں چاروں
 اصطلاحات میں تمیز نہ کرنے سے بہت گڑبڑ ہوتی ہے۔

ایک بات یاد رکھو۔ محل کے مفصل وحدت سے کثرت۔ باطن کے ظاہر کی طرف ظہور ہوتا ہے
 یہ بات بھی یاد رکھو کہ تعین دو قسم کا ہوتا ہے۔ تعین ذاتی۔ تعین باعتبار اسماء و صفات کو
 تعین ذاتی ہر حال میں باقی رہتا ہے اور تعین اسماء و صفات بدلتا رہتا ہے۔ مثلاً زید پہلے بچہ تھا
 پھر جوان ہوا پھر ادھیڑ ہوا۔ پھر بوڑھا ہوا، تو بچپن جوانی، کمولت (ادھیڑ) و پختگی

دو بڑے پایا زید کے صفاتی تعین ہیں جو بدلتے رہتے ہیں اور زید کا ذاتی تعین یعنی زیدیت جوں کا توں رہتا ہے۔

عدم وجود کے متعلق کافی بحث ہو چکی ہے۔ اب ہم عدم کے متعلق بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کیا عدم خارج میں ہے؟ ہرگز نہیں۔ جب نہیں ہے تو سمجھا کس طرح جاتا ہے؟ اور متزعز کس کہتا ہے؟ ہمیشہ عدم کسی وجود سے مقابلہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ فرض کرو کہ ایک شخص کے پاس گھوڑا ہے اور دوسرا کیلا ہے۔ تو اس کے لئے شخص کے گھوڑا نہ رکھنے کا علم اُس شخص کے مقابلہ سے ہوتا ہے جس کے پاس گھوڑا ہے۔ زید پہلے حجرے میں تھا، اب الان میں ہے تو حجرے کو زید سے مقابلہ کیا جائے تو اس سے زید کا عدم متزعز ہوگا۔ اسی طرح غنی کے مقابلہ سے فقیر، بصیر (بینا) کے مقابلہ میں (نابینا) جو سب کچھ ہودہ وجود محض ہے۔ کچھ بھی نہ ہونے کو عدم محض کہتے ہیں۔ جس سے بعض چیزیں سمجھی جاتی ہیں اور بعض نہیں۔ وہ وجود اضافی ہے اور عدم اضافی اسی سے متزعز ہوگا۔ وجود محض میں ذات حق ہے۔ محالات عدم محض میں ممکنات عدم اضافی ہیں۔ جب ثابت ہو گیا کہ اعدام انشائی ہیں اور بندہ بھی عدم اضافی ہے اور موجود حقیقی صرف ذات حق ہے تو تمام اعدام اسی کے بعض اطوار کو بعض اطوار سے نسبت دینے سے معلوم و متزعز ہونگے۔ پس الحق محسوس و الخلق معقول برحق ہونے پر جب تک واجب دیکھا جائیگا ممکن نہ سمجھا جائیگا۔ پس یہ قول بھی صحیح ہوا میں عرف و نفسہ فقد عرف سربہ۔ عامۃ الناس کے پاس خدا ایک خیالی اور سمجھنے کی بات ہے۔ عرفاء کے پاس بندہ سمجھنے اور خیال کرنے کی بات ہے۔

پس تفاوتہ از کجاست تا بہ کجاست

مرتبہ صفات الہیہ آ کو جبروت کہتے ہیں۔

مرتبہ الوہیت تمام کمالات کا اجمال ہے اور تمام صفات اس کی تفصیل مرتبہ الوہیت کے

مرتبہ لاہوت بھی کہتے ہیں۔

صفات الہیہ میں ذات ہیں یا اعتبار نشا، منتزع عنہ کے یعنی ایک ذات سے انتزاع کئے جاتے ہیں اور غیر ذات ہیں یا اعتبار مفہوم کے یعنی یہ جدا جدا اعتبار ہیں اور ان کے جدا جدا معنی داتا رہیں۔ پس اسماء و صفات الہیہ لامین ولا غیر ہیں۔

دیکھو منطقی کہتے ہیں۔ خارج میں صرف ذات زیدہ اور ذہن ان فی اس کی تخلیق کر کے ناطق، متحرک، بالارادہ، نامی، قابل ابعاد ثلثہ وغیرہ متعدد امور کو نکالتا، انتزاع کرتا ہے۔ حالانکہ نشا و خارج میں ان سب کا وجود عین ذات زیدہ ہے۔ کیوں کہ خارج میں میں فیصل شخص کا وجود ایک دوسرے سے ممتاز نہیں ہے۔ بلکہ ایک ہے۔

غرض کہ صفات الہیہ انتزاعی ہیں انضمامی نہیں کیوں کہ صفت انضمامی بھی وجود دیتی ہے اور ذات موصوف سے خارج مگر وابستہ رہتی ہے۔ چون کہ وجود میں ذات واجب تعالیٰ ہے لہذا کوئی شے ذات واجب تعالیٰ سے خارج نہیں ہو سکتی۔ خواہ خود واجب تعالیٰ کے اسماء و صفات ہوں یا ذوات ممکنات پس خدا سے تعالیٰ کے سوائے جو کچھ ہے وہ انتزاعی ہے۔ خواہ وجودی ہو یا عدمی اور ہر شے کو خدا سے تعالیٰ کے لئے احاطہ ذاتی ثابت جیسا کہ احاطہ علمی ثابت ہے۔ علم کا مسئلہ آئندہ تفصیل سے آئے گا۔

تمام صفات الہیہ ایک دوسرے سے ممتاز ہیں ہر ایک کے جدا معنی ہیں۔ ہر ایک کے مختلف آثار ہیں۔ مگر حقائق الہیہ و اسماء و صفات کی کثرت سے متعدد ذوات کا موجود فی الخارج ہونا لازم نہیں آتا۔ کیوں کہ اسماء الہیہ امور انتزاعیہ ہیں اور ان سب کی ایک ہی ذات ہے اور وہ ذات واجبہ و ہوتیہ حقہ ہے۔

وآرہ سے منتزع ہیں مرکز و قطر محیط

(حسرت)

شان و حدت ہوئی ہے شان کثرت اشکال

خدا سے تعالیٰ کو اپنے تمام اوصاف و اسماء کا بھی علم ہے تمام مخلوقات کا قبل خلق ہی علم ہے

اسماء الہیہ کو جو معلوم حق ہیں۔ حقائق الہیہ اعیان اسماء کہتے ہیں۔ مخلوقات کو جو معلوم حقائق محکمہ۔ اعیان ثابۃ مخلوقات۔ طبائع جائزات کہتے ہیں۔

اسماء الہیہ اور اعیان ثابۃ چوں کہ قبل کن ہیں۔ مرتبہ داخلہ میں ہیں۔ لہذا باہمی امتیاز صرف علم میں ہے۔ ان کے امتیاز سے تعدد ذات لازم نہیں آتا۔ بلکہ ذات حق سے مختلف اعتبارات سمجھے جاتے ہیں اسی لئے کہا جاتا ہے کہ صفات و اسماء ذات حق سے لایعین لا غیر ہیں۔ یعنی سمجھنے کے لحاظ سے مفہوم کے لحاظ سے علم میں غیر حق ہیں اور خارج کے لحاظ سے منشاء کے لحاظ سے عین ذات حق ہیں۔

بد صفت، مقتری، زنا و قد۔ اسماء الہیہ کے موجود ہونے باہم ممتاز ہونے سے کرتے ہیں۔ توحید پر ان لوگوں نے اتنا زور دیا کہ حقائق سے انکار کر بیٹھے۔ ان کے خیال اسماء الہیہ کا قائل ہونا تعدد و قدما بلکہ تعدد و جہا کا قائل ہونا ہے۔ ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ تعدد ذات قدیم باطل ہے۔ نہ کہ ایک ذات حق سے جو عین وجود ہے۔ تعدد امور کا انتزاع کرنا۔ تعدد اعتبارات کہ تعدد ذات لازم نہیں آتا۔ اگر اسماء و صفات الہیہ ذات الہیہ سے منتزع نہ ہوں۔ بلکہ مخلوقات کی طرف اضافت کرنے سے پیدا ہوں۔ تو مخلوقات سے قطع نظر کیا جائے وہ صفات ہی نہ رہیں گے۔

بت پرست، دیو، دیوی پرست، مثال پرست، مجسمہ و مشبہ نے اسماء و صفات باہمی امتیاز اور مرتب علیہ آلائہ ہونے پر اتنا زور دیا کہ ہر ایک ہم کو مستقل خدا ماننے۔ ان اشخاص کو اسماء الہیہ کو ذات حق سے کیا ربط ہے۔ معلوم نہیں۔ عالم مثال میں مختلف اسمائی و صفاتی تجلیات دیکھنا قیامت ہو گیا۔ ان کے حق میں اسماء و صفات جو علم کا واسطہ اور ذات حق پر دلالت کرنے والے تھے۔ مانع، حجاب اور سد راہ ہو گئے۔ یہ لوگ توحید سمجھنے سے عاجز ہو کر مشرک ہو گئے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اسماء مستقل نہیں ہیں۔ ان کے شیون ہیں۔ تجلیات ہیں۔ اگر کئی دیتا ہوتے اور وہ صاحب مستقل قدرت و ارادہ ہوں

تو دنیا تباہ ہوتی دولہا میں مرغی مردار ہوتی۔ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لنفسہ
تو وہ تعجب کرتے اور کہتے ہیں اجعل الالہۃ الہا واحدا ان هذا الشیء عجاب
پناہ بخدا تو حیدرِ صکر زندہ ہو گئی۔ تو صیفِ بکرِ شرک بن گئی۔ مگر اسلام کا بگڑا موجد
الہو اللہ الخالق الباری المصور الہ الاسماء الحسنی کا قائل بھی رہتا ہی اور
اسلام کا مشیہ لیس مکملہ شئی اور کلامِ مہرکہ الا بصا د کو بھی مانتا ہی یہ اجمالی
لکم نور ہی نور۔ یا چھل جان آپ پر سے قربان دل آپ پر سے صدقے۔ آپ نے
ایسی عظیم الشان تعلیم ہم کو دی۔

قسام صفات واضح ہو کہ صفات الہیہ تین قسم ہیں۔ صفات حقیقیہ محضہ۔ حقیقیہ ذات
اضافہ۔ اضافیہ محضہ۔

صفات حقیقیہ محضہ جو ذات کی اصل صفتیں ہیں ان کو کسی اور کی طرف نسبت کرنے کی ضرورت
نہیں جیسے حیوۃ

صفات حقیقیہ ذات اضافہ جو ہیں تو حقیقی صفت مگر ان میں اضافہ و نسبت ہو جاتی
جیسے علم کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہی۔ مگر معلوم سے بھی اس کو ربط و تعلق ہی۔
عموماً افعال متعدیہ کو فاعل سے قیام کے لحاظ سے تعلق رہتا ہی۔ مگر ان کو مفعول سے
ان وقوع کے لحاظ سے ایک قسم کا تعلق رہتا ہی۔

صفات اضافیہ محضہ کہ موصوف میں ان صفات کا کوئی مبدیہ قائم نہیں ہوتا بلکہ
موصوف کو کسی اور سے نسبت دی جاتی ہی تو ایک صفت پیدا ہوتی ہی یا منسزع ہوتی ہے
یقیناً یہ صفات وجودی نہیں ہوتے بلکہ عدمی و اعتباری ہوتے ہیں۔ مثلاً زید سامنے تھا
تم سے متاخر کی صفت منسزع ہوتی ہی جب تمہارے پیچھے آگیا تو تم سے متقدم کی صفت
منسزع ہونے لگی۔ اسی طرح خدا تعالیٰ کے بھی بعض صفات اضافی ہوتے ہیں۔ جیسے
قیمت زید کہ وہ زید کی طرف اضافہ سے پیدا ہوتی ہی۔

ہمیشہ متضائفین یعنی نسبتی نام ایک دوسرے کی طرف احتیاج رکھتے ہیں۔ جیسے
بھائی کا لفظ اس وقت تک صادق نہیں آتا جب تک بھائی نہ ہو۔ اسی طرح باپ بیٹا۔ ماں بیٹی
جو رو خاوند۔ استاد شاگرد۔ بادشاہ رعیت۔ عبد ورب۔

اس تمیز کے بعد واضح ہو کہ خدا ہے تعالیٰ کے صفات حقیقیہ یا حقیقیہ ذات اضافت
ازل ابدی ہیں۔ ان کے وجود میں کسی اور کی طرف اضافت و نسبت کی حاجت نہیں۔ ایسے
اوصاف ہی صفت کمال ہیں۔

صفات اضافیہ محض جو تضائف و نسبت سے پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے ظہور میں مخلوق کا
اعتبار بھی ضرور ہوتا ہے۔ پس ان صفات کے ظہور میں مخلوقات کی ضرورت ہوتی ہے۔

جس طرح بیٹا نام میں آکر کہتا ہے کہ با د اتم میری وجہ سے باپ بنے ہو۔ میں نہ تھا تو تم
کس کے باپ تھے اور کیسے باپ تھے۔ گوا کہتا ہے۔ اسی کریم، اے سخی، تیری سخاوت کی
نمائش میری وجہ سے ہی میں نہ مانگا تو نہ دیتا۔ تو نہ دیتا تو مجھے سخی کون کہتا۔ مانا میں
تیرا سہرا یا محتاج ہوں مگر تو بھی اظہار سخا میں میرا محتاج ہے۔

بربادی عاشق سے کہتے ہی معشوقی
سب دم سے ہمارے ہی معشوقی و شیدائی
(حضرت)

آئینہ تابا نہم از بربر با ہم دل
ز نہار کہ پیش من باناز چہن آئی

واضح ہو کہ خدا نے تعالیٰ کے افعال بے غرض ہوتے ہیں یعنی اپنی ذات کی تکمیل کے لئے
یا اپنے صفات کمالیہ کے حصول کے لئے نہیں ہوتے۔ بلکہ دوسروں کو ان کے کمال تک
پہنچانے کے لئے ہوتے ہیں۔ ہر چند کہ اس کے صفات کمالیہ پہلے سے ثابت ہیں۔ تمام صفات
اضافیہ کا ظہور مخلوقات سے متعلق ہونے پر موقوف ہے۔ اس سے واضح ہو گیا کہ ذاتی غرض

و غایت اوہ بات ہر حکمت و مصلحت اور شے ہے۔
 دوسری تقسیم صفات۔ ایجابی جس میں کسی کمال کے پائے جانے پر دلالت ہو جیسے
 حجت، عالم، قدیر وغیرہ۔ سلبی جس میں کسی نقص سے پاک ہونے پر دلالت ہو
 جیسے غنی، صمد، قدوس وغیرہ
 تیسری تقسیم صفات۔ اہمات الصفات تین ہیں۔ حیات، علم، قدرت۔ علم کے دو درجہ
 ہیں۔ سمع و بصر۔ قدرت کے دو درجہ گاہیں۔ ارادہ۔ کلام۔

چاہو تو یہ کہدو کہ اہمات الصفات سات ہیں۔ حیات، علم، سمع، بصر، قدرت
 ارادہ، کلام بعض شیوخ ارادے کو اصل اور قدرت و کلام کو اس کے دو گار سمجھتے ہیں
 اسما و صفات الہیہ کے مسائل نہایت اہم ہیں۔ ان کے سمجھنے پر مذہب کا وار و مدار
 ہے۔ ان کے غلط طریقے پر سمجھنے سے تمام مختلف مذاہب پیدا ہو گئے ہیں۔ لہذا اسما و الہیہ کی
 توضیح و تشریح میں اگر طول یا کثرت ہو جائے تو نا مناسب نہ ہوگی۔

صفات بسیطہ۔ جو ایک معنی پر دلالت کریں۔ جیسے حیات
 صفات مرکبہ۔ جو کئی معانی پر دلالت کریں۔ جیسے خالق، رب، رزاق
 اہمات الصفات ہی صفات بسیطہ ہیں۔ صفات مرکب اہمات الصفات کے مختلف
 اجتماعات اور ان کے گونا گوں طور پر گرہ کھانے کا نام ہے۔ مثلاً خلاق پر غور کرو کیا خلاق
 مرکب ہے یا بسیط۔ کیا خلاق کے لئے کچھ کا کتنا ضرور نہیں کیا ارادہ قدرت علم و سمع و بصر
 حیات ضرور نہیں۔ بنے شک ہیں۔ لہذا خلاق اسم مرکب ہے۔ اسی طرح رب اور رحمت
 اس مقام میں اس دقیقہ کو بھی یاد رکھو کہ بعض دفعہ کوئی وجودی شے ہوتی ہے اور اس کے ایک
 دوسرے محل کے لحاظ سے ایک مدنی صفت عارض سمجھتے ہیں مثلاً زید حجرہ سے صحن میں چلا جائے تو صحن میں
 ہوتا ایک وجودی صفت ہے۔ لیکن حجرہ کے اعتبار سے زید غائب سمجھا جائیگا اور غائب ہوتا ایک مدنی
 صفت ہے۔ لیکن یہ مدنی صفت ایک وجودی صفت سے منسوخ ہوتی ہے۔ اسم حیات کا اعتبار بھی

یا اعتبار عوالم اسی طرح اسم حی سے مشتق ہوتا ہے۔

چوتھی تقسیم صفات اسم ذات جو ذات کی طرف اشارہ کرے جیسے قدوس غنی۔ حمد اسم صفت۔ جس میں ظہور وصف ہو۔ جیسے حی، علیم، سمیع، بصیر

قوی۔ جمیل۔ کریم

اسم فعل۔ جس اسم میں وقوع فعل پر دلالت ہو اور جس کا اثر دوسرے تک

پہنچے۔ جیسے خلاق۔ درزاق۔ عیسیٰ۔ حمیت

پانچویں تقسیم صفات اسماء لاہوتی۔ اسماء کے دو جفت ہیں جن سے کوئی شے خارج نہیں۔

جفت اول۔ الاول۔ الآخر

جفت دوم۔ الظاہر۔ الباطن

چھٹی تقسیم صفات جلالی۔ جو قہر سے متعلق ہو جیسے قہار۔ مذل۔ خافض۔ منتقم۔ جمالی جو لطف سے متعلق ہو۔ رحمن۔ رحیم

دوٹھ۔ لطیف

ساتویں تقسیم صفات بعض اصحاب کی رائے میں ۲۸ ارباب یعنی خالق الہی ہیں اور ان کے ۲۸ مربوب یعنی خالق کوئی ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ ایک

ایک اسم کا ایک ایک منظر ہے۔ جس کو وہ رب و مربوب کہتے ہیں۔ ان سے ایک ایک حرف بھی متعلق ہے بعض نے ۲۸ منازل قر کو بھی لگا دیا ہے۔ مگر ان امور کو تصوف سے کوئی تعلق نہیں۔ غرض ان کے خیال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔

ابداً یح۔ الباعث۔ الباطن۔ الآخر۔ الظاہر۔ المحکم

عقل کل۔ فکر کل۔ طبیعت کل۔ جوہر ہا۔ شکل کل۔ جسم کل

ہمزہ۔ ہا۔ عین۔ حا۔ غین۔ خاء

المحیط - الشکور - الغنہ - المقدر - الرب - العلیم - القادر
 مرش کرسی فلک البرج فلک منازل فلک من فلک مشتری فلک زحل
 تاف کاف جیم سین یا صاد لام
 النور - المصور - المحصى - المبین - القایض - النجی - النجی
 فلک الشمس فلک ہرہ فلک عطارد فلک ثمر کرہ نار ہوا آب
 ذوق را ظا حال تا زیا سین
 المیت - العزیز - الرزاق - المذل - القوی - اللطیف - الخراج
 خاک بنجاد نبات حیوان ملک جن انسان
 ضاد ظا تا زال فا با میل

الرفیع

انسان کامل

واو

شیون و | یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مرتبہ وحدت میں ہر قسم کی قابلیت ہوتی
 اعیان ثابتہ ہے۔ ان قابلیتوں کو شیون کہتے ہیں۔ شیون دو قسم کے ہیں۔ شیون الہیہ۔ شیون
 خلقیہ۔ مرتبہ واحدیت میں شیون الہیہ حقائق الہیہ کہلاتے ہیں اور شیون خلقیہ حقائق ممکنات یا
 طبائع جائزات سے موسوم ہوتے ہیں۔ تمام حقائق الہیہ کا جامع اسم اسم اللہ ہے یا یوں کہو کہ
 مرتبہ الوہیت ہے کہ اس کا عباد یا مربوب حقیقت جامعہ ممکنات یا عین ثابۃ اعظم یا عین محمدی ہے۔
 مرتبہ الوہیت کی تفصیل تمام اسماء الہیہ ہیں اور عین محمدی کی تفصیل تمام اعیان ثابۃ
 اسماء وصفات میں سے تمام اسماء کا مبدء حیات ہے اور اسم حی تمام اسم کا پیشرو ہے
 اسم حی ہی کی تفصیل علیم۔ سمیع۔ بصیر۔ قدیر۔ مدبر۔ کلید ہیں۔
 اسم علیم تمام اسماء پر حاکم اور تمام عوالم کا اسی پر دار و مدار ہے۔ اسم علیم کی تفصیل

باجا کی جائیگی۔

بصیر کے ذریعے سے تمام ایمان یعنی معلومات الہیہ ممتاز ہوتے ہیں یا یوں کہو کہ علم خاص متعلق ہوتا ہے۔

سمیع کے ذریعے سے عین ثابہ کے اقتضا کا علم ہوتا ہے۔

قدریر کے ذریعے سے قدرت بطور کلی عین کے اعطاء وجود کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔
مرید کے ذریعے سے قدرت بطور خاص عین کے اعطاء وجود و خلق اور اس کے اقتضات کے نمودار کرنے کی طرف توجہ کرتی ہے۔

کلیم عین ثابہ کو کن سے خطاب فرماتا ہے اور وہ خلعت وجود سے ممتاز ہو جاتا ہے۔
کن سے جوشے ماہل ہوتی ہے وہ احر حق و کلمۃ اللہ ہے سب سے پہلے کلمۃ اللہ روح بنتا ہے۔ اسی لئے عالم ارواح کو عالم احر کہتے ہیں۔

اب ہم احمات الصفات کی تھوڑی تفصیل کرتے ہیں۔ کیونکہ وہ نہایت اہم ہیں۔
دنیا میں سب سے بڑا جاہل وہ ہے جو خود کو عالم اور واجب جل مجدہ کا علم جاہل سمجھے۔ ممکن جس کا وجود بالعرض ہے۔ اس کی کون سی شے، کون سی صفت بالذات ہو سکتی ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پس نہ علم ممکن کے لئے بالذات ہے نہ قدرت۔ لہذا علم و قدرت واجب جل مجدہ کے لئے بالذات ہونگے۔ ظاہر ہے کہ ذاتی چیز ذات سے جدا نہیں ہو سکتی۔ پس حیات و علم و قدرت نیز خدا سے تعالیٰ کے اور بقیہ صفات میں سب خدا سے تعالیٰ کے لئے ازلی وابدی ہیں۔ ان نادانوں کی سمجھ میں کیا اتنا نہیں آتا کہ تمام کمالات کا منبع وجود ہی ہے۔ جو کچھ ہے وہ وجود ہی کے ظہورات ہیں۔ پس جو شے وجود میں نہ ہوگی وہ موجود ہی نہ ہوگی۔ ذات واجب جو عین وجود ہے اس کے وجود کا وجود ہے۔ اس کی حیات سے سب کی حیات ہے۔ اس کے علم سے سب کا علم ہے۔ اس کی قدرت سے سب کی قدرت ہے۔

ہمارے پاس - پہلے پہل کی سنیو پہلی - سوتی مئی رنگ محل میں اکیلی نہیں ہے۔ لاقبۃ
سنۃ ولا نفع ہے۔

واضح ہو کہ علم الہی کے مختلف اطوار ہیں۔ جدا جدا اعتبارات ہیں۔ مرتبہ احدیت میں علم
عین ذات ہے۔ ذات حق نور محض ہے۔ غفلت کو وہاں رسائی نہیں۔ علم ہی نور ہے۔ جہل غفلت ہی اس
مرتبے میں وہی علم ہے۔ وہی معلوم ہے۔ وہی علم ہے۔ وہی شاہد ہے۔ وہی مشہود ہے۔ وہی شہود ہے
وہی واحد ہے۔ وہی موجود ہے۔ یہاں بالکل غیرت کو گنجائش نہیں۔ اس مرتبے میں علم کا نام نور
اور علم ذاتی ہے۔

مرتبہ واحدیت جو اسماء و صفات کا مرتبہ ہے۔ اس میں علم کا مرتبہ حیات کے مرتبے کے بعد ہے
اور قدرت کے مرتبے کے پہلے ہے۔ علم حیات پر متفجع اور قدرت علم کا تابع ہے۔ اس مرتبے میں
مالم و معلوم میں۔ غیرت اعتباری آجاتی ہے۔

علم میں ذوات ممکنات کے نمایاں ہونے کو موجود و مخلوق و منشاء آثار پر ہونا ضرور
نہیں کیوں کہ وہ کن کے بعد مخلوق و منشاء آثار ہوں گے۔

اس مرتبے کے علم کو علم تفصیلی فعل کہتے ہیں۔ اسی پر امر حق کا حکمت کا مخلوقات کے
علم الہی میں باہم ممتاز ہونے کا عدم اضطراب کا دار و مدار ہے۔ عین ثابتہ کو اسی مرتبے میں
کن کا حکم دیا جاتا ہے۔ انما امرنا لشیء اذا اردناہ ان نقول لہ کن فیکون
اب علم کا ایک اور مرتبہ رہ گیا ہے اور وہ علم انفعالی ہے۔ یعنی مخلوقات جس جس عالم
میں پہنچتے جاتے گے۔ علم الہی ان سے متعلق ہوتا جائے گا۔ اس علم کا تعلق مخلوقات و حوادث
سے ہونے کی وجہ سے خود علم حادث معلوم ہوتا ہے۔ یا یوں کہہ دو کہ سر بیان علم قدیم جب اس میں
خارجہ مخلوقات میں ہوتا ہے۔ تو علم حادث معلوم ہوتا ہے۔ مگر اس تعلق یا ظہور کے حادث سے علم
قدیم پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح کہ وجود جو عین ذات حق ہے۔ مخلوقات کی طرف نسبت
پاتا ہے۔ تو حادث معلوم ہوتا ہے اور وجود بالعرض کہلاتا ہے۔

معلوم اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جان کر پیدا کرتا ہے۔ ورنہ جیل و اضطراب لازم آئے گا۔ معلومات الہیہ کو اعیان ثابۃ کہتے ہیں۔ مگر کا حکم اعیان کو ہوا۔ مگر کے بعد مخلوقات پیدا ہوئے لہذا اعیان ثابۃ ذات الہی و مرتبہ داخلی کے اندر ہیں اور مخلوق نہیں۔

اعیان ثابۃ دو قسم کے ہیں (۱) حقائق الہیہ (۲) حقائق ممکنہ حقائق الہیہ۔ اسرار الہیہ ہیں جو معلوم حق ہیں

حقائق ممکنہ۔ صور ممکنات ہیں جو معلوم حق ہیں

یہ ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے کہ مرتبہ وحدت میں ہر قسم کی کثرت کی قابلیت ہوتی ہے ان قابلیتوں کو شیون کہتے ہیں۔ شیون دو قسم کے ہیں۔ شیون الہیہ شیون مخلوقہ مرتبہ واحدیت میں شیون الہیہ حقائق الہیہ کہلاتے ہیں اور شیون مخلوقہ حقائق ممکنات یا بلایع جائزات سے موسوم ہوتے ہیں۔

تمام حقائق الہیہ کا جامع اسم یا مرتبہ الوہیۃ ہے۔ اس کا عباد یا مربوب حقیقت جامعہ ممکنات یا عین ثابۃ اعظم یا عین مجدی یا عین الاعیان یا معلوم اعظم ہے۔ مرتبہ الوہیت کی تفصیل تمام اسرار الہیہ ہیں اور عین مجدی کی تفصیل تمام اعیان ثابۃ مخلوقات۔ وجود عین الاعیان۔ روح اعظم۔ سب جزئی حقیقی ہیں۔ ناقابل تکثر ہیں۔ ان کو ان کے مظاہر کے لحاظ سے ایک قسم کی کلیت عارض ہوتی ہے۔ بالعرض طور سے ان پر ایک قسم کی کلیت لاحق ہوتی ہے۔ بالعرض طور سے ان پر کلی کے صدق سے ان کے بالذات جزئی حقیقی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیونکہ کلیت ایک اجتہادی شے ہے اس سے ان کا ذاتی تعین و تشخیص زائل نہیں ہو سکتا۔

چاہو تو یوں کہو کہ وجود یا عین الاعیان یا روح اعظم کے دو تشخیص تعین ہیں۔ ایک تعین ذاتی جو ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ دوم صفاتی یا اعتباری تشخیصات جو ہمیشہ بڑھتے رہتے ہیں یا کثرت ہوتے ہیں۔ مثلاً زید جزئی حقیقی ہے۔ اس کو کوئی

جوانی، کھولتے، پیری لاحق ہوتے گئے۔ تو تشخصات و قیضات کثیرہ عارض ہوئے
تو کیا زید بالذات کلی و اعتباری بن گیا۔ ہرگز نہیں

تقسیم | اسرار الہی اپنے مریو بات پر اثر کرنا چاہتے ہیں۔ مگر اسرار الہی مختلف و متضاد ہیں
انشاء خان، رب، اہمیت۔ لہذا یہ سب ایک وقت میں اپنا اثر دہل نہیں کر سکتے

لہذا اس قسم مقسطہ بعد از اس حکم ان اسرار میں ترتیب دینا ہے۔ اس ترتیب عام و نظام کلی کو تقدیر کہتے ہیں
تقدیر کے مطابق ایک ایک شے ظاہر ہوتی ہے تو اس کو قضا کہتے ہیں۔ آئندہ کیا ہونے والا ہے۔ عالم
شہادت میں معلوم نہیں ہو سکتا ہے؛ کیوں کہ عالم شہادت میں صرف حال معلوم ہوتا ہے۔ نہ ماضی عالم
ہوتا ہے، نہ مستقبل۔ اس لئے یہ سب جہود و جدوجہد ہی و عمل ہے۔ جو آدمی جس عالم میں ہے اس کے اس کے
لوازم پورے کرنے ضروری ہیں۔ جزئی ارادہ رکھ کر بے ارادہ کی کا دعویٰ چھوٹا منہ بڑی بات ہے
جھوٹ پٹری میں رہنا اور مخلوق کے خواب دیکھنا مضحکہ انگیز ہے۔

علم الہی سے عالم مثال میں بعض دفعہ ایک شے کے وجود کے تمام موقوف علیہ اور اسباب
علل مرئی و نمودار نہیں ہوتے۔ اس وقت اس قضا کو قضا معلق کہتے ہیں۔ اگر خبر اختیار اور
نتیجہ آجاتا ہے۔ تو وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ اگر مانع ترشح و نمایاں ہو جاتا ہے۔ تو شے موجود نہیں
ہوتی۔ بالکل نتیجہ مانع کے ظاہر ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ قضا معلق مہرم ہو گئی۔

دنوی امور میں کوشش، اخروی امور میں جہود و جدوجہد دعا اور طلب دعا کا دار و مدار
اسی قضا معلق پر مبنی ہے۔

قضا معلق کو علت ناقصہ اور قضا مہرم کو علت تامہ سمجھ کر سلسلہ عالم شہادت میں
بعد وقوع معلوم ہوتا ہے۔ ہاں خدا کے تعالیٰ کے علم میں عالم اور عالم میں جو کچھ ہونے والا ہے
سب کچھ ہے۔ مگر وہاں تک کسی کی رسائی ہے۔ وہ خود کسی کو اطلاع دے دے تو اس کا فضل ہے
یحيى الله ما يشاء ويثبت وعند أم الكتاب - ولا يحيطون بشئ من علمه
الا بما شاء - وما آوتىهم من العلم الا قليلاً

کوئی شے (ذره بے مقدار سے نور شدید پر انوار تک) جملہ اسرار سے خالی نہیں بنیاد
بریں نیست کہ ایک اسم مقدم و مکمل رہتا ہے اور دوسرے اسرار اس کے معین و تابع رہتے ہیں
معتل یا بے کار وہ ہے جو اپنے کام کے وقت کام نہ کرے۔ تمام اسرار آئینہ چوں کہ اپنے
وقت پر کام کرتے ہیں۔ لہذا ان میں سے کوئی معتل نہیں۔

کمال میں کو کہتے ہیں وہ کسی شے سے اسرار و صفات الہیہ کے ظاہر و نمایاں ہونے کا نام ہو
جس سے جس قدر اسرار آئینہ زیادہ نمایاں ہونگے وہ شے اتنی ہی کامل ہوگی۔ اگر مرآۃ دل
بالکل صاف ہو خطرات بند ہوں کوئی ذاتی خواہش باقی نہ ہو۔ تو وہ تجلی گاہ حق ہوگا۔ جام جمالی
ہوگا۔ مرآۃ حقائق ہوگا۔ ایسا شخص اپنے آپ میں سے سرایں وجود الہی کہ بہ مخلوق میں شاہد
کرے گا۔ سچ پوچھو تو ایسا ہی شخص انسان کہلانے کے قابل ہوگا۔ تلخ خلافت اسی کے
زیب سر ہوگا۔

جعل کے دو معنی ہیں (۱) ایمان کا تجلی علمی و فیض اقدس سے علم میں نمایاں ہونا۔ یہ
حقیقۃً احتیاج الی الواجب کے معنی ہیں۔ یہ جعل بسببِ

کیوں کہ فیض اقدس سے صرف ذوات و حقائق علم میں نمایاں ہیں۔

(۲) ایمان مخلوقات کا فیض مقدس کی وجہ سے خارج میں موجود ہو کر منتشر آثار ہونا۔ یہ

جعل بمعنی مطلق و ایجاد ہے اور یہ جعل مرکب ہے کیوں کہ فیض مقدس سے حقائق پر وجود کے آثار

منتزب ہوتے ہیں۔

فیض مقدس تابع استعدادات کلیہ ایمان ہیں اور استعدادات کلیہ لوازم ایمان سے

ہیں نہ ایمان مخلوق ہیں نہ ان کے لوازم۔ کیوں کہ علم و معلوم کا مرتبہ قدرت و خلق سے پہلا ہے

ایمان کے دو قسم کے استعداد ہیں (۱) کلی (۲) جزئی۔

استعداد کلی عین کے ساتھ علم الہی میں ثابت ہے اور وہ غیر مخلوق ہے اور کسی خارجی

شے سے مشروط نہیں۔

استعداد و ظرفی عالم خلق میں استعداد کلی کی تفصیل ہے۔ یہ تفصیل اسی کلی استعداد کے مطابق مشروط بشرائط اور مخلوق اور تحت کن ہے۔

خیبر و شمر | وجود محض خیر محض ہے اور عدم محض شر محض۔ اگر کسی شے سے وجود کے بعض آثار نمایاں ہوں اور بعض نمایاں نہ ہوں۔ تو وہ وجود اور عدم اضافی ہے اور اس پر خیر و شر اضافی مرتب ہوگا۔ جس کام میں خیر کثیر اور شر قلیل ہو وہ قابل اختیار ہے۔ جس کام میں شر کثیر اور خیر قلیل ہو وہ قابل ترک ہوگا۔
تو اینچہ تمدن خیر کثیر اور شر کثیر دنیا پر مبنی رہتے ہیں۔ شریعت دو جہاں میں خیر کثیر کو پہنچاتی ہے۔

ہر چیز ایک چیز ایک چیز کے لحاظ سے خیر اور ایک دوسری چیز کے لحاظ سے شر ہو سکتی ہے جیسا کہ شر اضافی کا تقاضا ہے۔ مگر وجود کے لحاظ سے تو ہر شے خیر ہی خیر کیوں کہ وجود خیر محض ہے۔

وجود محض دہستی مطلق، ذات حق میں منحصر ہے اور عدم محض موجود ہی نہیں۔ پس ماسوائے حق بقینے اشیا یہ ہیں وہ وجود اضافی یا عدم اضافی ہیں۔ لہذا شر سے قالی نہیں۔ غرض کہ تعین یعنی مخلوقات کے لوازم سے عدم اضافی ہے جس کو شر لازم ہے کیوں کہ تعین امتیاز پر دلالت کرتا ہے۔ اور کسی نہ کسی شے کے چھوٹے کو ظاہر کرتا ہے جو عدم ہے۔

مخلوقات کا تعین اضافی و عدمی ہے۔ خدائے تعالیٰ کا تعین ذاتی وجودی ہے۔ کسی ممکن و مخلوق سے وجوب ذاتی و استغناء ذاتی نمایاں و ظاہر نہیں ہوتے کیوں کہ حقیقہ حکمہ کو افتقار و احتیاج لازم ہے۔

قدرت | واضح ہو کہ معلومات الہیہ یا اعیان ثابۃ یا صور علیہ کی قسم کے ہیں۔
(۱) خود اسرار الہیہ جو نفس ذات سے منسرع ہیں۔ وہ عین ذات میں اور ذات کے ساتھ قدیم ہیں یعنی ان کی ذات اور نشا و منسرع عنہ قدیم ہے۔

(۲) وہ معلومات جن کو وجود خارجی سے جو عین ذات حق ہے۔ کوئی تباہ نہیں۔ ان کا وجود بھی ضروری نہیں اور عدم بھی ضروری نہیں۔ جب وہ وجود خارجی و اسماء الہیہ سے ملنے ہیں تو ان سے آثار نمایاں ہوتے ہیں یعنی وہ مخلوق و محمول ہوتے ہیں۔ ورنہ نہیں۔ ایسے معلومات حکمت کے۔ جائزات۔ مخلوقات کہلاتے ہیں۔ ان میں سے کلیات کہلاتی ہیں اور طبائع مسلسلہ اور جزئیات کو ہویات کہتے ہیں۔

(۳) وہ معلومات یا صور علیہ جو ذات حق، وجود حقیقی اور اسماء الہیہ سے جو ظاہر میں عین ذات حق ہیں مابینہ و معادلت و معارضہ رکھتے ہیں وہ ہرگز موجود نہیں ہو سکتے ایسے صور علیہ مختلف۔ محال۔ مستحیل کہلاتے ہیں۔

یہ خوب یاد رکھو کہ قدرت کا تعلق عین و معلوم سے بعد علم ہوتا ہے اور ارادہ الہی فرع حکمت بالذات ہے جو شے خلاف حکمت ہو۔ وہ ناقابل تعلق قدرت و ارادہ ہے۔ پس محالات اور خلاف حکمت امور سے کئی متعلق نہیں ہو سکتا۔ اور ان میں قابلیت ہی نہیں۔ محالات کو ممکن سمجھنا۔ قابل خلق و وجود سمجھنا جہل ہے اور یہ سمجھنا کہ خدائے تعالیٰ غیر حکیمانہ کام کر سکتا ہے اس کو حکیم نہ ماننے کے مساوی ہے۔

مجبوز و سیفہ کی قدرت تحت علم و حکمت نہیں رہتی جو شمند۔ ذی عقل۔ حکیم کی قدرت تحت علم و حکمت رہتی ہے۔

محالات سے قدرت و ارادہ و کائنات متعلق نہ ہو سکتے سے غیر لازم نہیں آتا۔ مجسمہ اس وقت لازم آتا ہے کہ پہلے وہ چیز ممکن بھی ہوتی۔ کیا ممکن کو جزو سے بڑا نہ کر دے سکتا یا اپنا شریک نہ پیدا کر سکتا۔ یا اول سے پہلے اول۔ اور آخر کے بعد آخر پیدا نہ کر سکتا۔ غرض ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہ تمام چیزیں محال ہیں اور محال سے قدرت کا متعلق نہ ہونا غیر نہیں۔ بلکہ ممکن پیدا نہ کر سکتا بشرطیکہ کوئی مانع نہ ہو۔ عجز و منافی قدرت ہے۔

کلام | چون کہ کلام الہی کے متعلق اسلام میں ایک زمانہ تک سخت فتنہ برپا رہا۔ اس میں

ائمہ قتل تک کئے گئے ہیں۔ مذہبی اختلاف کی ابتدا اور مذہبی معرکہ آرائیاں مسئلہ کلام ہی سے ہوئیں۔ چنانچہ عقائد یا فلسفہ اسلام کا نام ہی علمہ کلاہ ہو گیا۔ اس لئے میں اس کی گوئی تفصیل کروں گا۔ تاکہ اس اختلاف کا منشاء غلط معلوم ہو جائے۔

آؤ زرا غور کریں۔ ناولوں اور ٹھیٹھوں میں کھیل کیوں کر ہوتا ہے؟ کسی ناول یا ڈراما سے کھیل کو استخراج کرتے ہیں یا خود کسی ڈراما کو عملی جامہ پہناتے ہیں۔ کھیل سے پیشتر کیا ہے؟ ڈراما کی کتاب اس سے پیشتر کیا ہے؟ ڈراما نویس کے الفاظ جن کو وہ کتاب میں لکھتا اور طبع کر دیتا ہے۔ اس سے پیشتر کیا ہے؟ وہی ڈراما ہے۔ مگر خیال الفاظ ہیں؟ جس زبان میں ڈراما نویس اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ ممکن ہے کہ کسی شخص کو کئی زبانیں آتی ہوں۔ وہ جس زبان میں چاہے فکر و خیال میں ڈراما کو ترتیب و تیار کر سکتا ہے۔ خواہ اردو میں، خواہ عربی خواہ انگریزی میں۔

اس نے زبان تو بھائی نہیں۔ آواز تو نکالی نہیں۔ منہ سے ایک لفظ نہیں کہا۔ یہ دل میں شاید اسی ناول کے معنی ہونگے۔ جو کہ زبان کے الفاظ میں بیان کرے گا۔ نہیں معنی تو انگریزی، عربی، اردو سب کے ایک ہیں۔ ناول میں ناول نویس کے الفاظ ہیں جو کہنے سے پیشتر خیال میں تھے۔ خیال میں جو الفاظ و کلام رہتا ہے۔ اس کو کلام نفسی کہتے ہیں۔

زرا بولو قفا بذات من ذکر کی جلیب و منزل جب میں پڑھا ہوں۔ کیا معنی امر القیس کے اور الفاظ میرے ہیں۔ نہیں الفاظ بھی امر القیس کے ہیں جن کو میں نے پڑھا ہے۔

خط لباس ہی ہمارے الفاظ کا۔ الفاظ لباس ہی کلام نفسی کا۔ کلام نفسی لباس ہے علم کا۔

کیا کھیل کے آج ہونے سے ڈراما کا آج پیدا ہونا لازم آتا ہے۔ نہیں ڈراما تو

پہلے سے ہی ٹھیسٹر میں اس کا ظہور کچ ہوا ہے۔ خدا توفیق دے ڈراما نویس نے تو ایک وقت بکھا۔ ان ایکٹروں نے تو احمقوں کے لوٹنے کے لئے سیکڑوں دفعہ اس کا ظہور کیا۔ کیا ڈراما کے آج طبع ہونے سے اس کا آج پیدا ہونا لازم آتا ہے۔ نہیں ڈراما کا عالم کتاب میں آج ظہور تازہ ہوا ہے۔ اس سے پیشتر مطیع والوں نے کتنی دفعہ اس کا ظہور کیا ہے۔

یہ کیا بات ہے۔ سیما ہی نئی، کاغذ نیا، ہمارا پڑھنا نیا۔ مطیع نیا۔ مطیع والے نئے مگر ناول سیکڑوں سال کا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قدیم ناول سے ان کا تعلق و ربط حادث ہے۔ تعلقات کے حادث سے ناول کے قدامت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ڈرامے جب ٹھیسٹر میں کئے جاتے ہیں تو واقعات بھی ہوتے ہیں۔ ان کے اخبار بھی ہوتے ہیں۔ ٹھیسٹر میں واقعات بھی حادث ان کا بیان و خبر بھی حادث۔ مگر اصل ڈراما قدیم۔ کیوں کہ ٹھیسٹر میں ڈراما کا ظہور ہے۔ ظہور کے حادث سے اصل شے کا حادث لازم نہیں آتا۔

ہاں چند امور اور رہ گئے ہیں ان پر بھی غور کر لو۔ کلام کو علم سے کیا تعلق ہے کلام معلومات کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ علم انسان ہی تو کلام اس کا صورت ہے۔ ناول کا بروش بیان کیسا ہوتا ہے۔ ہر ناولسٹ کا ایک رنگ خاص ہوتا ہے وہ بادشاہ، فقیر، عالم و جاہل، عورت و مرد کی لاکھ زبان لکھے۔ مگر جاننے والے سے کبھی نہیں چھپتا کہ یہ فلاں شخص کا ناول ہے۔ کیوں کہ ہر شخص کا طرز بیان جدا ہوتا ہے اس تشبیہ کے بعد واضح ہو کہ قرآن شریف کلام اللہ ہے اس کا طرز بیان شرف سے لے کر آخر تک معجز ہے۔ رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر چند کہ افصح العرب والعم ہیں، مگر کلام اللہ شریف سے حدیث شریف کا اسلوب بیان بالکل جدا ہے۔ حدیث شریف میں قرآن شریف کی کوئی آیت آجائے تو وہ صاف ممتاز ہو جاتی ہے

کبھی حدیث شریف سے نہیں ملتی۔ پورے قرآن شریف میں یکسانی قطعاً ہے۔ دشمن سے دشمن بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ گو حدیث شریف میں بھی توضیحات کے لحاظ سے ایک مشترک اسلوب پایا جاتا ہے۔ مگر وہ قرآن پاک سے بالکل ہی متاثر ہے۔

جب قرآن شریف کلام اللہ ہوا تو اس کی صفت ہوئی۔ خدائے تعالیٰ کے تمام اوصاف قدیم ہیں تو کلام اللہ بھی قدیم ہے۔

قرآن شریف عربی زبان میں ہے عربی زبان حادث ہے۔ تو قرآن شریف بھی حادث ہونا چاہیئے۔

عربی زبان حادث ہے، عالم شہادت میں۔ علم الہی اور کلام الہی کے لحاظ سے قدیم ہے۔ دنیا میں جو کچھ کہا جا رہا ہے۔ وہ سب علم الہی میں ہے۔ لہذا دنیا کے تمام کلام قدیم ہیں۔ پھر قرآن شریف کی کیا خصوصیت؟ یوں اور آسمانی کتابیں بھی ہیں۔ وہ بھی وحی ہیں احادیث قدسی بھی خدا کا کلام ہے۔ پھر قرآن شریف کا بابہ الامتیاز کیا ہے؟ دوسری آسمانی کتابوں میں نیز احادیث قدسی میں معنی کا الفاظ ہوتا ہے اور الفاظ پیغمبروں کے رہتے ہیں۔ قرآن شریف کے الفاظ معانی دو، وہ خدائے تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ علم و صورت علم یعنی کلام دو، نو قدیم ہیں۔

ہم بالبدیہت دیکھتے ہیں کہ قرآن شریف الفاظ کا مجموعہ ہے۔ الفاظ جنص اصوات یعنی آواز سے ہیں اور الفاظ و اصوات حادث ہیں۔ لہذا قرآن شریف بھی حادث ہے۔ اول تو تم کلام نفسی سے بے خبر ہو جس کو اصوات سے سمجھنا غلطی ہے۔ دوم تم حادث۔ تمہاری زبان حادث۔ سیاہی، قلم، کاغذ سب حادث جس سے کلام اللہ کا تعلق ہو رہا ہے۔ یہ تمام تعلقات حادث مگر کلام اللہ حادث نہیں کیوں کہ یہ اس کے ظہورات ہیں۔ ظہورات کے حادث سے اصل شے کا حادث لازم نہیں آتا۔

قرآن شریف میں انبیاء سابقین کے واقعات بیان کئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ واقعات

محکم غنہ پہلے ہوتے ہیں اور ان کا بیان و حکایت بعد جب واقعات حادث ہیں۔ تو ان کا بیان
جوان کے بعد ہی وہ بھی حادث ہی۔

یہ باعتبار ظہور کے ہی۔ علم الہی کے لحاظ سے۔ کلام نفسی کے لحاظ سے۔ کلام اللہ قدیم ہی
تم جس کو بیان کہتے ہو۔ وہ ظہور ہی۔

پروگرام پہلے ہوتا ہی۔ اسی کے مطابق تمام تقریریں ہوتی ہیں ظہور تقریرات کے حادث
ہونے سے اصل پروگرام یا تقریروں پر حدوث کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ان کا تفسیر پہلے سے
ہو چکا ہی۔ یہ ان امور فصل شدہ کا ظہور ہی۔

انسان اور انسان کے تمام اوصاف و افعال سب حادث ہیں۔ خدا کی ذات اس کے
اوصاف و افعال سب قدیم ہیں۔ نظام حدوث کا جو شبہ ہوتا ہی وہ سب تعلقات کی وجہ سے
ہی۔ ظہور کے سبب ہی۔ حضرت امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے مارا کہ قرآن شریف
حادث کہیں۔ مگر قرآن شریف قدیم۔ یہ سب اس کے آلات ظہور ہیں۔ ان کے حدوث سے
قرآن شریف حادث نہیں ہو سکتا۔ یہ سب لباس ہیں، مظاہر ہیں اور حادث ہیں۔ اس سے
اصل قرآن شریف پر کیا اثر ہوتا ہی۔

علت ناقصہ کے اعتبار سے مخلوقات کو اختیار ہی۔ علت تامہ کے اعتبار سے
جبر و قدر مجبوری ہے۔

ارادہ کے بعد جو افعال ہیں۔ ان میں اختیار ہی۔ خود ارادہ اور ارادے سے
پیشہ جو امور ہیں ان میں اختیار نہیں ہی۔

جس کو ارادہ نہیں، اختیار نہیں۔ ایسا شخص مجنون ہی اور وہ مکلف شرعی بھی نہیں
مکن ممکن کو پیدا نہیں کر سکتا۔ خواہ ذات ہو یا فعل کیوں کہ اعطاء وجود شایع اجبت
ہی۔ لہذا مخلوقات خالق فعل نہیں کا سب فعل ہیں۔

کسی شخص کو کسی فعل کا امر کیا جائے تو اس فعل کا اس شخص سے صادر ہونا ضروری

خود فعل کو کن کا امر کیا جائے تو اس فعل کا موجود ہونا ضرور ہے۔
 اگر کسی کام کا امر کیا جائے اور وہ کام مامور کی استعداد کلی اور حقیقت کے اقتضا کے
 مناسب ہو۔ تو پہلے اس کا ارادہ دیا جاتا ہے۔ پھر فعل کو کن کا حکم دیا جاتا ہے تو وہ فعل ظاہر ہوتا ہے
 اگر کسی کو کسی فعل کا امر کیا جائے اور اس فعل سے اس کی حقیقت و طبیعت الیا کرتی ہے
 اور وہ فعل عین ثابتہ و حقیقت کے اقتضا کے خلاف ہوتا ہے تو فعل کو نہ کن کا حکم دیا جاتا ہے نہ وہ
 فعل ظاہر ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اس شخص کو امر کیا جاتا ہے۔ مگر اس سے غرض اس شخص کی
 عدم قابلیت کا اظہار ہوتا ہے۔ تیز عین ثابتہ بقوۃ تمام زبان حال سے ظہور فعل سے انکار کرتا ہے
 اور زبان قال سے طلب فعل کرے۔ پس حکیم مطلق مراعات اقتضا و حقیقت کرتا ہے۔

ربط حادث بقدم یا | خدا اور بندے میں آخر کیا تعلق ہے کیا ایسا تعلق ہی جیسا کہ اس
 کیفیت جعل و خلق میں | میز کو بخار سے ہے کہ میز بخار سے جدا ہے۔ بخار نے لکڑی کے تختے
 صاف کر کے کیلوں سے جڑ دیئے۔ پائے خراطیر چڑھا کر لگا دیئے
 نہیں خانے۔ خانوں کو دسٹے لگا دیئے۔ اوپر بات کا فرش کر دیا۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ وجوہ عین
 ت خداوندی ہے۔ اس کی ذات سے قاریج کوئی چیز نہیں۔ میز بن جانے کے بعد بخار کی محتاج
 بن۔ ممکن واجب کا بندہ خدا کا ہر آن ہر لمحہ محتاج ہے۔ ممکن سے اس کی احتیاج ذاتی کبھی
 نہیں ہو سکتی

کیا ممکن و واجب میں ایسا ربط ہے جیسا اندھے اور چورے میں کہ اندھا ہی چورہ ہوا
 خدا ہی بندہ بن گیا ہے۔ استغفر اللہ العظیم یہ استعمال ہے۔ انتصاب حقیقت ہے
 ے تعالیٰ الان کا کان ہے۔ ناقابل تغیر ہے۔ عیوب و ردائل سے پاک ہے۔

کیا خدا کل اور تمام اشیاء اس کے اجزاء ہیں اعوذ باللہ انتفاء جزے انتفاء کل
 آتا ہے۔ کل جز کا اپنے وجود و تحقق میں محتاج ہے۔ اول اجزاء ہیں تو پھر کل ہے۔ ہر وہ ہزار
 ہو جائیں۔ اس کی ذات سامی سمات پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ واجب سب کا محتاج الیہ ہے۔ وہ

کسی کا محتاج نہیں ہے

ممكن بود امكان کہ ہمہ عجز و نیاز ست

سرمايہ دولت چہ سلاطین چہ خدم را

کیا واجب مال اور ممکن محل ہے۔ تو بہ تو بہ محل کے انقسام سے حال بھی منقسم ہو جاتا ہے۔
محل حال کا محتاج ہوتا ہے۔ ممکنات کے کون و فساد۔ بننے بگڑنے سے واجب پر کوئی اثر
نہیں پڑتا۔ واجب بالذات کامل ہے۔ اس کا کمال ازل وابدی ہے۔

کیا ممکن و واجب ایسے ہیں جیسا دریا اور موج۔ ہرگز نہیں۔ دریا کی موجیں ہوا کے
تحرک سے پیدا ہوتی ہیں۔ یہاں خدا کے سوا خارج میں ہی کیا کہ آکرٹے اور مخلوقات کو پیدا کرے۔
کیا واجب ممکن ایسے ہیں جیسے عنکبوت و نسج عنکبوت یعنی مکرٹی اور اس کا جالا کہ
مکرٹی اپنے پیٹ سے ایک لہج لیں در مادہ نکال کر جالاتی ہے۔ ہرگز ہرگز نہیں۔ خدا کی ذات
سے کوئی شے خارج ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کی ذات عین وجود ہے۔ اس سے خارج صرف عدم
ہی۔ جو موجود ہو ہی نہیں سکتا۔ نیز مکرٹی مرجاتی ہے اور جالا باقی رہتا ہے ممکن کا بغیر واجب کے
موجود رہنا قطعاً ناممکن۔

کیا ایسا ہی جیسے تخم و شجر کہ پہلے محل تحاب مفصل شجر ہو گیا ہے ہرگز نہیں۔ تخم و شجر میں
بھی استحالة ہے شجر ہو جانے کے بعد اب تخم کہاں رہا۔ نیز مٹی پانی اور کار بانک ایندھن
آکرٹے ہیں تو شجر بنا ہے۔ خدا کے سوا ہے کیا کہ آکرٹے اور بندہ بنے۔ نہ خدا کا کوئی جز نہ خدا
کسی کا جزد۔

کیا خدا کلی اور اشیا جزئیات ہیں۔ ہرگز نہیں۔ کلی انتزاعی و اعتباری سے ہوتی
ہی۔ جو جزئی سے مستزاع سمجھی جاتی ہے۔ خدا بالذات موجود ہے حقیقی وجود ہے۔ خدا اور
انتزاعی۔ لیسود باللہ

کیا خدا شخص اور بندہ اس کا عکس ہے۔ ہرگز نہیں۔ یہاں خدا کے سوا بالذات ہی کیا

مرآت بنے اور عکس دکھائی دے۔

وجود ہی شخص ہی خود ہی عکس ہی خود ہی مرآت ہی۔ پھر نہ شخص عکس ہی نہ مرآت شخص ہی نہ اس کے برعکس ہی۔ اچھا تو آخر میں کچھ ہوں بھی یا کچھ بھی نہیں۔ اگر تم ہو تو شرک فی الوجود لازم آتا ہی۔ وجود جزئی حقیقی ناقابل تخریر اور تخصص ذات حق میں ہی بلکہ عین ذات ہی نہیں ہوں تو یہ تو بتا کون ہی اور عیب نقائص کس کی ذات سے نمایاں ہیں کیا ذات حق سے نعوذ باللہ وہ کامل اکمل ہی وہ عین وجود جو خیر شخص ہی۔

کیا وجود عدم ہو گیا ہی۔ یہ تو انقلاب حقیقت ہی۔ کیا عدم میں وجود کا جلوہ ہی۔ سبحان اللہ عدم ہی کیا کہ اس میں وجود کی جلوہ گری ہو **ثَبَّتَ الْعَدَمُ نَقْرَ النَّقْصِ**۔

کیا میں نہ نیست ہوں نہ هست ہوں۔ یہ تو ارتفاع نقیضین ہی۔

آخر اس معے کا حل اس پہلی کی بوجھ کیا ہی۔

یہ بات تو معلوم ہو چکی کہ اعیان ثابۃ معلومات الہیہ ہیں اور یہ بھی کہ وہ موجود فی الخارج نہیں خارج میں سوائے ذات حق کے کوئی نہیں۔ تو دو سوال پیدا ہونگے۔ اول کیا اعیان ثابۃ محمول و مقول ہیں۔ دوم کیا ان پر احکام خارجہ مرتب ہوتے ہیں اور اس کی کیفیت کیا ہی۔

ان کا جواب یہ کہ اعیان ثابۃ پر ثنائی ترتیب ہونے کے لئے صرف معلوم حق ہونا کافی نہیں بلکہ حقائق و اعیان سے اسمائے الہیہ کو ربط بھی ہو یا یوں کہو کہ اسماء صفات الہیہ نسبت خاصہ سے مجتمع ہو کر عین ثابۃ پر تجلی فرمائیں۔

واضح ہو کہ عین ثابۃ کے ظہور کے لئے ایک اسم الہی کی تجلی ضرور ہی۔ اگر عین ثابۃ کلی ہو گا تو اسم الہی بھی کلی ہو گا عین ثابۃ جزئی تو اسم الہی بھی جزئی ہو گا عام تو عام خاص تو خاص عین ثابۃ کو مرلوب اور اسم الہی کو اس کا رب عین ثابۃ کو منظر اور اسم الہی کو ظاہر یا اس کا منظر کہتے ہیں۔ یہ اسم الہی اسماء و صفات سے مرکب ہوتے ہیں۔ اسماء الصفات مختلف نسبتوں سے باہم ملتے ہیں مختلف مرکب اسماء و صفات متولد و جلوہ گر ہوتے ہیں۔ ان اسماء کے مختلف طبائع و آثار ہوتے ہیں۔ عین ثابۃ اسم الہی سے منظر ظاہر ہے۔ مرلوب رب سے ملتا ہی تو مخلوق ہوتا ہی۔ یا یوں کہو کہ عین ثابۃ پر حیات و علم و بصیرت و ارادہ و کلام کا نسبت خاصہ پر تو پڑتا ہی تو وہ موجود ہوتا ہی۔ میری اس

تقریب سے ہرگز نہ سمجھو کہ یہ اسماء ارباب ہیں تو مختلف ذات ہیں۔ نہیں صرف ایک ذات ہی ہے اس کے تمام اسماء و صفات امور انشائی ہیں خارج میں حقیقت بالذات صرف ایک ذات ہی ہے اس کے سوا کسی بالذات نہیں۔ لا واللہ۔ کلا واللہ۔ وحده لا شریک له۔ ذات ہی سب کے محیط ہے اعیان کو بھی وہو بکل شیء محیط۔

دیکھو عناصر نسبت خاصہ ہم مل کر حقیقت شجر بن جاتے ہیں۔ تو ان پر احکام و انشاء بہ ترتیب ہوتے ہیں۔ اشجار میں بھی ہزار ہا اقسام و انواع۔ بکڑی رنگ۔ پتہ رنگ۔ پھول رنگ۔ پتہ رنگ جدا۔ بوجہ صورت شکل جدا۔ خاصیات و منافع جدا۔ کیا آم کا درخت اور خود آم اور جام کا درخت اور خود جام نہیں ہیں بلکہ تنگ ہیں محسوس ہیں مشابہتوں خارج میں ہیں۔ مرتب علیہ احکام ہیں۔ علم سے جاہل تک کیا چھوٹا کیا بڑا۔ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ زرا کیا داں سے تو پوچھو۔ وہ کیا کہتا ہے۔ آم جام اور ان کے درخت کچھ بھی نہیں عناصر کی نسبت خاصہ سے اجتماع کا نام آم۔ جام اور ان کے درخت یہ کیا داں کی تحلیل عناصر پر ختم ہو جاتی ہے صوفیہ کی تحلیل اسماء الہیہ تک پہنچتی ہے۔ ان کے پاس ہیں اسماء الہیہ مختلف نسبتوں سے مجتمع ہو کر حقیقت آم و جام پر تخلی خاص ڈالتے ہیں تو آم جام مظاہر و پندار ہو عناصر کہاں ہیں۔ آم و جام میں چھپ گئے ہیں۔ اسماء الہیہ کہاں ہیں۔ تمام اشیاء میں محسوس ہیں۔ آم جام ہیں یا نہیں ہیں۔ میں مگر مستقل بالذات نہیں ہیں مستقل بالذات عناصر ہیں ہی نہیں ہم بھی ہیں۔ مگر مستقل بالذات نہیں۔

زرا فلاسفر سے پوچھو وہ کیا کہتا ہے۔ یہ عناصر بھی کوئی مستقل شے نہیں۔ مہیوی و صورت مستقل ہیں یا اتھیر کے دقائق اصل ہیں یا اصل مادہ ہوا و یہ سب کچھ مادے کی رنگارنگیاں ہیں۔ شہودی صوفی سے پوچھو۔ وہ کیا کہتا ہے۔ اسماء و صفات اصل ہیں یا علم و قدرت اصل ہیں یا عدم پر حقیقت اسماء کا پرتو ہے۔ وجودی صوفی سے سوال کرو وہ کیا کہتا ہے۔ صرف ایک ذات ہی اصل حقیقت ہے۔ مستقل بالذات ہے۔ عالم اور عالم میں جو کچھ ہے صرف ذات ہی کے مظاہر ہیں۔

کیمیا داں، فلاسفر، شہودی و جودی ان میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو آم کو جام کہتا ہو۔ شاہ تہ، پھول کو پھل کہتا ہو۔ ہرگز نہیں۔ جہالت آب ہیں سفاہت انساب ہیں جو ایسا کہتے ہیں ہر حقیقت اپنے مقام پر صحیح ہی ہے ہر شے کو اس کا حق ادا کرنا ضرور ہے۔ اگر تم اس کا حق ادا

نہ کر دے تو وہ خود زبردستی اپنا حق حاصل کر لے گی۔ کچلے کو جہ دار سمجھ کر کھا لو۔ دیکھو وہ اپنا حق حاصل کر لے گا۔ سیکھ لے کہ کھڑی کہن کر کھا تو لو دیکھو کیا فرماتا ہے۔ سانب کو عورتیں رات کے وقت رسی پختی ہیں مگر اس رسی کو زرا ہاتھ تو لگاؤ۔ دیکھو کیا تماشہ ہوتا ہے۔ یہ رسی گلے کا ہار ہو جاتی ہے۔ چھوٹا کم سمجھ بچہ بھی خوشن اللہ شیریں آم پر دوڑتا ہے اور تلخ بدفرہ دو اسے بھاگتا ہے۔

بڑا ہی بدترین جو ان مخالفی سے انکار کرتا ہے۔ اس کو قوانین شرعیہ کی مخالفت سے پہلے قوانینِ نوا میں طبیعت کی فراغت پر کمر بستہ باز رہنی چاہئے۔ قانونِ سلطنت کی مخالفت اس کو فوب ہو کر اور قید سخت میں ڈال کر اس کی آنکھوں سے اس بدترین کا پردہ اٹھا لیگی اور ناموس طبیعت کی فراغت اسے پانی میں ڈبو کر مار ڈالے گی یا آگ میں جلا کر بھونک ڈیگی۔

یقین رکھو کہ وہ قوانین شرعیہ کی مخالفت کرے گا تو خسارِ دنیا والا خسار کا مصداق ہو جائے گا۔ ہر شے کی ایک حقیقت ہے اور ہر حقیقت کے جدا آثار۔ ہر مرتبے کا ایک حکم ہے۔ متقی کو اس حق و دینا ظلم ہے، ظلم ظلمت ہے اور تعدی ضلالت ہے۔

ہر مرتبہ از وجود کے دارد۔ مگر حفظ مراتب نہ کنی ز بدیقی

ہم جب قاریج میں ہوائے خدا کے کوئی نہیں تو کیا ہم سب موجود فی الخارج نہیں ہیں۔ کیا تم اپنے ارد گرد کی چیزیں نہیں دیکھتے۔ بے شک دیکھتے ہو۔ یہ سب چیزیں تمھارے علم خیال سے قاریج ہیں۔ لہذا تم سے قاریج میں موجود ہیں مگر تم اور تمھارے ارد گرد جو کچھ ہے وہ علم الہی میں ہے لہذا تم اور تمھارا ماحول جو تم سے قاریج میں ہے۔ علم الہی سے قاریج اور قائم بذات خود نہیں ہے تو کیا یہ سب خیالی چیزیں ہیں؟ ہاں بیشک۔ خیالی تو کیا علمی چیزیں ہیں مگر یہ خیال یا علم تمھارا نہیں۔ خدا کے تعالیٰ کا ہے جس کو کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ تم کو تمھارے خیال پر قابو ہے مگر اپنے پر قابو نہیں۔ کیوں کہ تم خدا کا علم یا ارادہ یا خیال ہو۔

تماشا گاہ ہے عالم کسی استادِ کامل کا یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں میں نے رسالہ النور میں ایک مضمون معنون بہ ایک میرا خیال دیا ہے۔ اس میں اس کی تفصیل کی ہے۔ میں آخر میں اقامتِ ثلثہ یعنی اصولِ ستر تکوین باپ۔ بیٹا۔ روح القدس اور خدا مادہ اور روح سے بھی تھوڑی سی بحث کرنے کو مناسب سمجھتا ہوں جس کے سمجھنے میں

ہر اہل عقل و حیران و سرگرداں ہیں۔

باپ سے مراد ذات حق ہی جس کے فیض اقدس سے بیٹا یعنی عین ثابۃ علم الہی میں ظاہر ہوا ہے۔ چونکہ ہر عین ثابۃ کے لئے ایک تجلی جو اسماء الہیہ کے بہ نسبت خاصہ محتجج و گرہ کھانے سے متجلی ہو خاص ہے۔ لہذا اس تجلی خاص کو جس کے بغیر آثار وجود و حیات و علم و قدرت ظاہر ہی نہیں ہوتے، روح القدس سے موسوم کرتے ہیں۔

یہ لوگ اگر حقیقت مسئلہ سے واقف ہوتے تو اقامتِ ثلثہ کو مستقل نہ سمجھتے۔ نہ بیٹے کے معنی جسمانی بیٹے کے سمجھتے۔ نہ بیٹے ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے خاص سمجھتے اس قول نے معنی بھی ان کی سمجھ میں آتے۔ ”اے ہمارے آسمانی باپ“ یہی حقیقت جیو۔ مادے۔ خدا کے قائلین کے مذہب کی ہے۔ روح سے مراد اسم خاص متجلی ہے۔ مادے سے مراد عین ثابۃ۔

بعض لوگ آکاشی یعنی خلو کے بھی قائل ہیں۔ اس سے مراد وسعت علم الہی ہے جس میں عین ثابۃ نمایاں ہے۔ میں آئندہ بیان کروں گا کہ تمام عوالم علم الہی کے اطوار ہیں۔ ہم جس طرح پیسے علم الہی میں تھے، اب بھی علم الہی میں ہیں۔ مگر علم الہی کے مختلف اطوار و مواطن ہیں۔ ہر وطن کے جدا احکام ہیں اور ہر مقام کے مختلف آثار ہیں۔

حسرت سے

نمود جنبش نوک قلم ہیں ساری تحریریں

عوالم کیا ہیں علم ذات کی ہیں تفسیریں

واضح ہو کہ وہم و فسخ و اعتبار کا لفظ دو معنوں میں متعمل ہوتا ہے۔

وہم و فسخ و

اعتبار

۱) اختراع محض یعنی بے سرو پا من گھڑت بات جس کا منشاء کچھ بھی نہ ہو جیسے انیاب انحوال یعنی غول سیلابی کے دانت

گدھے کے سر شے سینک۔ گھوڑے کے پر۔

(۲) دوم ایسی شے جو خارج میں مستقل وجود نہیں رکھتی، مگر اس کا ایک فناء اور
 نشتر عین ہوتا ہے یعنی خارج میں ایک مستقل شے ضرور ہوتی ہے جس سے اس غیر مستقل شے کو
 اشتراع کرتے اور سمجھتے ہیں جیسے ہم آسمان زمین کو دیکھ کر ذہنیت و تحتیت کے معنی
 اشتراع کرتے ہیں اور آسمان کو اوپر زمین کو نیچے سمجھتے ہیں۔ حالانکہ خارج میں صرف آسمان
 زمین ہیں۔ مگر اس میں بھی کیا شک ہے کہ انھیں سے ذہنیت و تحتیت و نشتر کی گئی ہے۔ اسی شے
 وہی نفس الامیری اور اعتباری و واقعی کہلاتی ہے۔ نہ کہ وہی اختراعی۔ زرا غور کیجئے کہ دنیا
 میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو دن کو روشن اور رات کو تاریک نہ سمجھتا ہو یا آگ کو گرم
 اور برف کو سرد نہ سمجھتا ہو یا باپ کو بیٹے سے چھوٹا اور بزرگ کو بڑا جانتا ہو۔ مگر یہ
 یہ سب اعتباری۔ اشتراعی، فرضی۔ وہی مگر ہرگز نہ اختراعی میں گھڑت۔ چھوٹا نہیں
 ہے۔ سو فطانی نادان اور صوفیہ اولیاء کرام ہمارا خلافت حق میں آسمان زمین کا
 فرق ہے۔ ہر خد کہ دونوں کہتے ہیں کہ ”وجود شیا وہی و فرضی ہے“ مگر فطانی کی نظر
 متشاکک نہیں جاتی۔ لہذا وہ ہر شے کو وہی یعنی اختراعی سمجھتے ہیں اور صوفی کی نظر نشا
 یعنی ذات سے نہیں ہوتی۔ لہذا وہ ان کو وہی یعنی اشتراعی حقیقی سمجھتے ہیں۔

طالب علمانہ لفظی جھگڑوں سے گفتگو کا مزا۔ جذبات کی تباہی ہو جاتی ہے۔ ہر مقام کی ایک
 ایک عبارت ہوتی ہے۔ ایک طرز بیان ہوتا ہے جو منطقی عبارت قیود کی تحقیق جامع مانع
 ہونے کے مباحث سے جدا ہے۔ لکھل مقال مجال

رعایت اقتضائے واضح ہو کہ ایک مقام کے اعتبار کو دوسرے مقام کے اعتبار سے
 تقادم ہونے نہ دینا۔ باب الاشتراک کے کمال حضور کے وقت مابداً
 کا حق ادا کرنا ہر حقیقت سے اس کے اقتضائے مطابق سلوک کرنا۔ اسلامی مقصود کا خاصہ ہے
 زرا اسی غفلت کی جائے تو یا شرک ہو جاتا ہے یا زندقہ و الحاد۔ ایک طرف کھائی ہے۔ ایک
 طرف خندق۔ یہ راستہ دم نشیر سے زیادہ باریک ہے خدا ہی پار اترے۔

تمام بزرگان دین کی کتابیں رفع قیود و کشف حجب و انکشاف الی الاطلاق سے
بھری ہوئی ہیں اور تمام اساتذہ فن جہلا و سفہاء نہیں۔ بلکہ اہل علم صاحب تبحر و تہذیب پرورد
دیتے ہیں۔ توحید پر ہمیت ظاہر کرتے ہیں۔

دیکھو اس کی وجہ یہ ہے کہ محسوسات کی طرف تمام لوگوں کی توجہ ہے اور اس قدر قوی
توجہ ہے کہ غیر محسوس سے اگر انکار نہ بھی ہے تو غفلت عظیم تو ضرور ہے۔ ایسی حالت میں ان کا غیر محسوس
اور مطلق کی طرف توجہ دلانا۔ توحید و وجود حقیقی کی تاکید کرنی کچھ بے جا نہیں۔ جو برف میں
اگر لگیا ہو۔ اس کو آگ سے سیکنائیں حکمت ہے۔ ایسے شخص کو دن بھر آفتاب عالم تاب کے
زیرِ ضو، پڑا رہنے دو۔ اچھا ہو جائے گا تو وہ خود اپنے پیروں چلا آئے گا۔

ایک اور بات کا لحاظ رکھو۔ اکیلے میں مقیدات کے کوئی حقوق متعلق نہیں ہوتے
ایسی حالت میں صرف مطلق کی طرف توجہ ہمارا فرض ہے۔ جب لوگوں سے ملو۔ ان سے
خافت کرد تو بغیر غفلت عن الحق و اعراض عن اللہ ادا و حقوق خلق و توجہ الی الاسما کر دو
جو دونوں پہ میزان کے برابر رکھتا ہو جس کا ناپ تول بالکل صحیح ہو اور ویل للطفیفین
میں اغل نہ ہو۔ اس کے کیا کہنے ہیں۔ وہ محمدی ہے جانشین نبی ہے۔ مگر میں تو اس شخص کو
بھی بہتر سمجھتا ہوں۔ جو فطرت و جوش الفت میں جنوں ہو گیا ہو اور اذکر اللہ
حتے یقولوا اھجنون کا مصداق بن گیا ہو۔ جن کا پلہ خلق کے پے سے بھاری کر دیا ہو
بہ نسبت ان ظالمین کے جن کی زبان پر اللہ کا لفظ تو کیا جن کی دکشتری میں لفظ گاڈ
بھی نہ ہو۔ خدا کو مولویوں کا ڈھکوسلا سمجھیں۔ مقالات کی مثالوں میں قرآن شریف کی
آیتیں پیش کریں اور بحث تصنیف حقوق میں باوجود خود کے اسلامی نام رکھنے کے وجہ
ترجیح غیر مسلم ہونا بتلائیں۔ کانفرنسوں سے تحریک کرائی جائے کہ سرکاری مدارس سے مذہب
کی تعلیم اٹھا دی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر

چوں کہ اہم متبلی اور عین ثناء کا مسئلہ زرا نازک ہے۔ لہذا اس کو میں پھر ایک گونہ

تفصیل سے بیان کرتا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس سے کسی خدا کے بندے کو سمجھنے میں مدد ملے۔
ذات و وجود حق اور اسماء و صفات حق میں حقیقت۔ بالذات۔ بالاستقلال ہونے اور
احدیت کا لحاظ ہوتا ہے اور ذات و وجود اور کمالات ممکن میں بالعرض۔ بالا اعتبار اور کثرت کا
لحاظ ہوتا ہے۔

واضح ہو کہ ترکیب اجتماع صفات و اسماء الہیہ سے نسبتیں ہوتی ہیں۔ ان نسبتوں کو
دو اعتبار لاحق ہوتے ہیں نسبت و ترکیب سے ایک حقیقت و اہمیت و طبیعت کا اثر معلوم ہوتا
حقیقت ممکنہ و عین ثابۃ کہلاتا ہے۔ خود یہ نسبت و ترکیب جس پر حقیقت ممکنہ کا قیام ہے حقیقت الہیہ
و اسم الہی کہلاتی ہے۔ جب اس حقیقت و عین ممکنہ کے مطابق حقیقت الہیہ یا اسم خاص کا
ظہور ہوتا ہے۔ تو یہ اعتباری یا بالعرض شے عین خارجی کہلاتی ہے اور اس پر اسم و احکام مرتب
ہوتے ہیں۔

مثلاً پانی ایک حقیقت اعتباری و موجود بالعرض شے ہے۔ پانی کا قیام ہیڈروجن و
آکسیجن کی نسبت خاصہ پر ہے۔ یعنی دو حصے ہیڈروجن ایک حصہ آکسیجن۔ کیمیا دان آکسیجن و
ہیڈروجن کے مختلف نسبتوں سے پیدا ہونے والے مختلف حقائق کو جانتا ہے۔ مثلاً پانی
ہیڈروجن پر آکسڈ۔ وغیرہ وغیرہ۔

یہ عین ثابۃ مخلوقات و حقائق ممکنہ کی مثال ہے اور یہ نسبتیں جن پر حقائق ممکنہ کا قیام
ہے حقیقت الہیہ یا اسم خاص یا تجلی خاص کی مثال ہے۔ جب کیمیا داں پانی کی حقیقت کے
مطابق دو حصے ہیڈروجن اور ایک حصہ آکسیجن کو ملا دے تو پانی جو خیالی و علمی چیز تھی حقیقی
واقعہ شے ہو جائیگی۔ اور اس وقت اس کو خارجی پانی کہیں گے اور اس وقت پیاس
بجھانے، درختوں کو سرسبز رکھنے کی صفت اس کی طرف رجوع ہوگی۔ دیکھو کیمیا داں کے
علم میں پانی کی حقیقت ہے۔ ہیڈروجن و آکسیجن کی ۲ ادا کی نسبت ہے۔ خارج میں آکسیجن
ہیڈروجن ہیں۔ پانی بھی خارجی شے معلوم ہوتا ہے۔ ان میں سے اسماء الہیہ کی مثال ہیڈروجن

دیکھیں ہیں۔ ان میں کیا بھی نسبت۔ ہم خاص یا حقیقتہً اتمیہ کی مثال ہے۔ پانی میں خارجی کی مثال ہے۔

دیکھو! ظاہر میں پانی معلوم ہوتا ہے۔ جس کا قیام نسبت خاصہ آکسیجن و ہائیڈروجن پر ہے۔ خود یہ نسبت ہائیڈروجن و آکسیجن سے قائم ہے۔

کیا پانی حقیقی شے ہے؟ عامۃً الناس کہیں گے۔ بے شک حقیقی شے ہے۔ ہم اس کو شے ہیں۔ ضرورتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ کیمیا داں سے پوچھو وہ تو کہتا ہے کہ حقیقی شے صرف ہائیڈروجن و آکسیجن ہے۔ فلاسفر سے پوچھو۔ وہ کہتا ہے۔ مادہ ہے۔ شہودی سے پوچھو وہ کہتا ہے اسرار اتمیہ ہیں۔ وجودی سے پوچھو وہ کہتا ہے صرف ذات حق ہے۔ اللہ خیر صلا۔

یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ ہائیڈروجن و آکسیجن اور پانی میں کون معقول و علی ہے اور کون مشہود و محسوس۔ ظاہر ہے کہ پانی لیک نائٹس و انٹراٹی شے ہے اور ہائیڈروجن و آکسیجن حقیقی و خارجی اشیاء ہیں۔ لہذا پانی معقول اور اس کے عناصر محسوس ہیں۔ اسی طرح غلوکٹا معقول ہیں اور اسرار اتمیہ محسوس۔ غور کرو تو اسرار اتمیہ بھی انٹراٹی و معقول ہیں اور حق محسوس و مشہود ہے۔ مگر ہماری نظریہ غفلت کا پروہ بڑا گیا ہے کہ معقول کو محسوس اور محسوس کو مشہود سمجھتے ہیں۔ اللہ ہم اذنا حقائق الاشیاء کما ہی۔

یہاں ایک لطیفہ ہے کہ وجود حقیقی بے کیف و بے رنگ اور بے چون و چوکر ہے۔ مگر ہر خارج میں۔ لہذا جو صورت اس میں نمایاں ہوگی خارج میں معلوم ہوگی۔ بعض پرندے آسمان میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ آئینے میں کوئی پرندہ ہے اور اس سے ٹپتے ہیں۔ بعض بچے آئینے میں اپنی صورت دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی بچہ ہے اور اس کو پیار کرتے ہیں۔ بعض ہوشیار بچے آئینے میں دیکھتے رہتے ہیں۔ جب کوئی ان کے پیچھے آکر اپنا عکس آئینے میں ڈالتا ہے تو پلٹ کر دیکھتے ہیں۔ کیوں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئینے کی یہ صورت نہیں صورت کسی اور جگہ سے آ رہی ہے۔ یہی حال نادانوں کا ہے کہ کسی صورت کو وجود خارجی میں دیکھتا ہے تو

سمجھتا ہے کہ صورت موجودہ بوجود خارجی ہے۔ مگر عارف سمجھتا ہے کہ صورت موجودہ فی الخارج نہیں بلکہ وہ علم سے آئی ہے۔ بلکہ علم ہی میں ہے۔ اور خارج میں صرف وجود خارجی ہے۔ تماشایہ ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھ نہیں سکتا۔ نہ خود آئینے کو دیکھ سکتا ہوں۔ اگر آئینہ نظر آجائے تو وہ آئینہ ہی نہیں ہے۔ بلکہ وہ شیشہ کا ٹکڑا ہے۔ غرض کہ حقیقت یہ ہے کہ اول آئینہ نظر آتا ہے۔ پھر اس کے توسط سے صورت نظر آتی ہے۔ مگر وہاں رہے آئینے تو نظر آتا رہی اور پھر نظر نہیں آتا۔ یہ کیسا یا وجود ذات الموجود و ما سواک مفقود سے حسرت

جو نہو اسی کی نمود ہو نہ نمود اصل وجود ہو کوئی کیا بتائے کمال جو ہی خیال شعبہ بازیہ ولہ

خود نماں اور عیاں اس سے نہا نہا ہے چہا حیرت انگیز پیدائی کا نہاں ہونا
اب میں چند معرکہ آثار مسائل بیان کرتا ہوں جو بعد تحقیق نزاع لفظی نکلتے ہیں اور
ان کا محل صحیح معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اکثر حضرات کو دوسروں کے اقوال کی
تردید میں فرماتا ہے۔ محل صحیح کی طرف تاویل کر لینے میں نزاع ختم ہو جاتی ہے۔ اس لئے اس کو
وہ پسند نہیں کرتے۔

یہ بھی اکثر ہوتا ہے کہ دونوں صاحبوں کی نظریں مختلف محل پر پڑ رہی ہیں۔ ہر ایک دوسری
کی تکذیب کرتا ہے۔ حالانکہ مجرد دوسرے کی تکذیب کے دونوں محقق ہیں۔ صادق ہیں۔
ذات وجود بعض کہتے ہیں ذات واجب اور ذات ممکن۔ نیز وجود واجب اور وجود ممکن
بالکل جدا ہیں۔

یہ مذہب بھی حق ہے۔ وہ واجب تعالیٰ کے لئے وجود بالذات اور ممکن کے لئے وجود
بالعرض لیتے ہیں۔ مرجع خیر ذات حق اور مرجع شر ذات ممکن لیتے ہیں کسی حق پرست صوفی کو
اس سے انکار نہیں۔ اس کا محل عالم خلق ہے۔ خواہ مجردات ہوں یا اشغال یا محسوسات۔
دیکھو میں اپنے بچوں سے پڑا ہوں ان سے پیدا ہوا ہوں۔ پیدا ہونا وجود

نہیں تو کیا ہے۔ میری ذات میرے بچوں کی ذاتیں جدا جدا ہیں۔ ان پر جدا جدا آثار مرتب ہو رہے ہیں۔ میں بڑا ہوں وہ چھوٹے ہیں۔ میں باپ ہوں۔ وہ بچے ہیں۔ آخر ذات مرج صفت ہی کو تو کہتے ہیں۔ پھر ممکن کا بالغیر وجود اور باطل و اعتباری ذات اور واجب کا بالذات وجود اور ذات حق کیوں کر ایک ہو سکتے ہیں۔

بعض کہتے ہیں کہ ذات واجب و ذات ممکن دو جدا جدا امور ہیں۔ مگر وہ جو دایک ہی ہے ان حضرات کا مقصد یہ ہے کہ مرج محال ذات حق اور مرج نقائص ذات ممکن کو سمجھیں عیوب و نقائص کو ذات حق کی طرف نسبت نہ کریں۔ یہ لوگ وجود سے وجود حقیقی و بالذات مراد لیتے ہیں۔ یہ مرتبہ واحدیت کا اور علم کا ہے۔ علم الہی فعلی تفصیلی میں تمام حقائق ایک دوسرے سے ممتاز ہیں۔ مگر موجود فی الخارج اور مرتب علیہ آثار نہیں ہیں۔ یہ لوگ وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں اور وجود علی کو ثبوت۔ وجود کے ثابت فی علم اللہ ہونے کو موجود فی الخارج ہونا اور مرتب علیہ آثار ہونا ضرور نہیں۔

بعض شیوخ ایک ہی ذات کے قائل ہیں جو عین وجود ہے۔ ان کی نظر عالی مرتبت مرتبہ احدیت تک پہنچ رہی ہے۔ وہ ذات سے ذات حق اور وجود سے وجود بالذات مراد لیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وجود بالذات عین ذات واجب ہے۔ ان کی حقیقت پسند نظر نہ ذات بالعرض پر پڑ رہی ہے۔ نہ وجود بالعرض پر۔ ان کا جو سطح نظری اس میں ممکن کو دخل ہی نہیں ہے۔ ان کا مقصد ایک ذات ہی جو خود ہی موجود ہے۔ خود ہی وجود ہے۔ نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ نہ صدر۔ نہ مذ۔

وحدت میں تیری حرف مدنی کا نہ آسکے

آئینہ کیا مجال جو صورت دکھاسکے

یہ ہمیشہ خیال رکھو کہ تناقض میں ایک ہی اعتبار ہونا ضروری۔ اگر ایک شخص ایک اعتبار سے حکم لگائے اور دوسرا دوسرے اعتبار سے نفی کرے تو حقیقتہً دونوں میں تنازع یا

تناقض نہیں۔ جیسا کہ زید گھر میں ہے اور بازار میں نہیں ہے۔ زید عرو کا بیٹا ہے بکر کا بیٹا نہیں ہے۔
زید خالد کا سالا ہے اور ولید کا بہنوئی ہے۔ ان میں کیا تناقض ہے۔

چند معرکہ الاراء
مسائل

اور سنو جس نے یہ کہا کہ اعیان ثابتہ علماً و خارجاً مجہول ہیں۔
وہ جہل کے معنی احتیاج کے لیتا ہے۔ اعیان ثابتہ وجود علمی و خارجی
دونوں میں۔ واجب تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ علم اور معلومات جو علم میں
ہیں۔ ضرور عالم کی ذات کے محتاج ہیں۔ انتزاعیات ہمیشہ اپنے منسرح عنہ اور مشتائے
محتاج رہتے ہیں۔

جس نے یہ کہا کہ اعیان ثابتہ علماً مجہول نہیں۔ خارجاً مجہول ہیں۔ وہ معلومات کو جو
علم میں ہیں اور قبل کن ہیں مجہول نہیں سمجھتا۔ جب اعیان ثابتہ سے کئی متعلق ہو جاتا ہے
تو وہ مجہول کہتا ہے۔ اصل میں وہ جہل کے معنی خلق کے لیتا ہے۔ ظاہر ہے کہ کئی کے بعد آٹھ
ترتیب ہونگے اور وجود خارجی عطا ہوگا اور مخلوق پیدا ہونگے۔ حاصل یہ کہ علم کا مرتبہ
قدرت۔ ابراہہ اور کلام سے مقدم ہے۔

جس نے یہ کہا کہ اعیان مطلقاً مجہول نہیں۔ وہ بھی کب غلط کہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ علم الہی
و معلومات حقہ حادث نہیں بلکہ علم و قدرت کا مجموعہ جو ایک اعتباری امر ہے حادث ہے۔ اس کی راسخ
میں ممکن نے حال وجود میں بھی اپنی وحدیت اصلی سے باہر قدم ہی نہیں رکھا۔ نہ وہ موجود ہوا یعنی
وجود خارجی لیا۔ ورنہ انقلاب حقائق لازم آئے گا۔

جو جہل بسیط کا قائل ہے وہ فیض اقدس سے علم الہی میں ظہور عین ثابتہ کی طرف
توجہ کرتا ہے

جو جہل مرکب کا قائل ہے اور جہل کے معنی ناہمیت سے وجود کے ملنے کے لیتا ہے
وہ فیض مقدس کی طرف نظر کر رہا ہے۔ کیوں کہ معلوم الہی کو موجود ہونا اور فنا آنا ہونا
ضرور نہیں۔ بلکہ عین ثابتہ سے وجود حقہ کا ملنا ضروری ہے۔ جو صفات الہیہ کا قائل نہیں وہ

صفات کے انضمامی بایذات خود مستقل ہونے سے انکار کرتا ہے۔ جو قائل اسما و صفات ہے وہ ان کو انتزاعی سمجھتا ہے۔ جو بندے کو مختار و باقدرت سمجھتا ہے۔ وہ پست نظریہ۔ عالم شہادت کو دیکھتا ہے۔ اور برتر قدرت الہی کو عین ثابت پر نہیں دیکھتا ہے۔ جو بے قدرت و غیر مختار سمجھتا ہے وہ ممکن دین کی حدیث ذاتی کو دیکھتا ہے۔ اس کی نظر خفایت دالی ہے۔

جو نہ مجبور سمجھتا ہے نہ مختار وہ حال جمع و بقا میں ہے کہ اس کی نظر اطلاق و تقسیم دونوں پر پڑتی ہے۔ اور وہی اکل ہے اور حکمت الہی کا لطف اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جو رویہ الہی کا قائل ہے وہ تخلیقات مثالیہ کی طرف نظر کرتا ہے۔ فلسفا وای من جانب الطور ناراً۔

جو رویت کو ناممکن سمجھتا ہے۔ وہ تنزیہ کہہ ذات کرتا ہے۔ اس کا انکار تخلیقات کرنا صرف غلط ہے۔ لیس کمثلہ شیئی۔ لائنہ کہ اکلا لبعاص
جو تشبیہ و تنزیہ دونوں کرتا ہے۔ وہ صاحب تحقیق ہے۔ وہ حق کا رفیق ہے۔ ہر تخلی کو حق سمجھتا ہے۔ اور پھر ذات کو مطلق جانتا ہے۔

ان تمام مذاہب و اختلافات کا حاصل یہ ہے کہ جن لوگوں کی نظر عالم شہادت و جو میں چہ مذاہب سے اور پر نہیں اٹھتی۔ وہ ذات و وجود حق کو ذات و وجود ممکن سے بالکل جدا سمجھتے ہیں۔ یہ اکثر علماء نظام کا مذہب ہے۔ مگر اس مبانیٹ محض کے مذاہب واسلے بھی ممکن کہ ہر اک ہر لحظہ ذات و وجود حق کا محتاج اور ذات حق کو اس کا قیوم سمجھتے ہیں اور حق تعالیٰ کو ہر ممکن کا علما محیط جانتے ہیں۔ نیز صفات کمالیہ کو ذات حق میں بالذات سمجھتے ہیں۔

جن لوگوں کی نظر صفات اکبہ و عالم شہادت دونوں پر پڑتی ہے اور ممکنات و غلات میں کوئی شے اہلی نہیں پاتے بلکہ سب کو اطلاق کمالات اکبہ پاتے ہیں اور ممکنات

موجود نہیں سمجھتے۔ وہ لوگ ہر صفت الہی کے مقابل ایک عدم ملتے ہیں۔ مثلاً حیات کے مقابل موت۔ علم کے مقابل جہل۔ سمیع کے مقابل صمم یعنی بہرا پن یا ناشنوائی۔ بصیر کے مقابل عمی یعنی نابینائی۔ قدرت کے مقابل عجز۔ ارادہ کے مقابل بے ارادتی یا جمود۔ کلام کے مقابل بکمر و حرس یعنی ناگو بائی۔ گونگا پن۔ ان اعداد میں اسماء الہیہ کا پرتو پڑتا ہے۔ تو سبب پتیریں یعنی ممکنات نمایاں اور مخلوق ہوتے ہیں۔ یہ حضرات اعیان ثابۃ و معلومات الہیہ کو موجود بہ وجود علمی نہیں جانتے۔ اس مذہب والوں کو شہود ویر و اہل شہود کہتے ہیں۔ جن حضرات کی نظر مرتبہ احدیت تک پہنچتی ہے۔ وہ ایک ہی وجود ذات حق کو حق مانتے ہیں۔ وہ ماسوے اللہ کو معدوم بالذات سمجھتے ہیں۔ مگر ہر شے اور اس کے احکام کو اپنے اپنے مرتبے میں درست سمجھتے ہیں اور حفظ مراتب کو ضروری خیال کرتے ہیں۔ یہ مذہب وجودیہ کا ہے۔ یہ حکم فنا کی حالت میں ہے کہ سالک کی نظرات حق و وجود مطلق کی طرف رتقی ہے جس میں ممکنات و مخلوقات کی گنجائش نہیں۔ لہذا وہ اپنے اعتبار و مطلع نظر کے لحاظ سے حکم لگاتے ہیں۔

جن حضرات کو بقا نصیب ہوتی ہے۔ وہ کسی شے کو معدوم یا لایعنی نہیں سمجھتے ہر شے ان کے مذہب میں ثابت ہے۔ یعنی معلوم الہی ہے۔ جو اسماء الہیہ سے مرتبط ہے۔ حقیقت ممکن یعنی معلوم الہی اسم الہی سے۔ اسم الہی ذات الہی سے مرتبط۔ منتشی و نمایاں ہے۔ اگر حقیقت ممکنہ کو اسم الہیہ سے جو تعلق ہے۔ جدا خیال کرو تو وہ موجود فی الخارج نہیں۔ نہ فشار آثار و احکام ہے۔ بلکہ صرف معلوم حق اور محض علم الہی میں ہی ممکنات کا منشاء آثار و موجود فی الخارج ہونا صرف علم کے اسماء و ذات سے ارتباط طے کے لحاظ سے ہے۔ ان کے مذہب میں علم الہی کے اطوار ہیں۔ تمام عوالم علم الہی کے مظاہر ہیں۔ عوالم اور عوالم میں جو کچھ ہے اور موجود فی الخارج معلوم ہو رہا ہے۔ وہ سب علم الہی میں ہے۔ بلکہ علم الہی ہی کا ایک کرشمہ و تجلی ہے مگر ربط اسماء و صفات کے ساتھ۔ یہ مذہب محققین صوفیہ کا ہے جس کو مذہب علم یا مذہب اہل بقا

یا جمع الجمع۔ یا جمع مع الفرق کہتے ہیں بعض اس کو شہود بھی کہتے ہیں۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح۔

پانچواں مذہب وحدت الوجود کا ہے۔ یہ لوگ مابہ الامتیاز کو خیال نہیں کرتے حقائق اشیاء کے قائل نہیں۔ احکام و آثار کو صرف منہ سے نہیں مانتے۔ اگر بڑی ہی تو دہی کہتے ہیں جو اہل تحقیق کرتے ہیں۔ یا خانے کو کھانا سمجھ کر نہیں کھاتے۔ ایک صاحب ایسے بھی دیکھے گئے کہ کتے کا تھوک یہ کہہ کر کہ ایک وجود کا کرشمہ ہی جاٹا لیا۔ کیا اچھا ہوتا اگر یہ لوگ آگ میں گر کر مر جاتے اور قصہ پاک ہو جاتا۔ اہل یہ ہی کہ ان اشخاص کو بزرگوں کے اقوال سے مغالطہ ہوا ہے۔ بزرگان دین ماسوے اللہ کی اس بے نفی کرتے ہیں کہ لوگ ماسویٰ کو مستقل سمجھنے لگے ہیں۔ نیز ماسویٰ میں اس قدر انہماک و غفلت ہے کہ حقیقت حقہ کو بھول گئے ہیں۔ ملتے بھی ہیں تو صرف الفاظ میں۔ بزرگان دین ذات حق کی طرف توجہ دلائے اور اس کو بالذات مستقل حقیقی موجود سمجھتے۔ ہر شے کو مرآۃ حق بنانے کے لئے کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے میرے سوا یا وجود انت الموجود وما سواک مفقود اس کے ہرگز یہ معنی نہیں کہ حقائق اشیاء باطل ہیں۔ احکام و آثار اور مابہ الامتیاز غلط ہے۔ یہ تو زائد ذوق و محاورہ ہے۔ لغو ذی اللہ منہما

چھٹا مذہب سوفسطائیہ کا ہے۔ وہ عالم کو زرا خیال سمجھتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اور تمام اشیاء کو دہی سمجھتے ہیں۔ ان غیبیوں کو معلوم نہیں کہ یہ سب زرا خیال نہیں۔ خدا سے تعالیٰ کا علم ہے۔ جو ذات حق سے وابستہ ہے۔ ماسوے اللہ کا غیر مستقل ہوتا تو ان کو معلوم ہو چکا تھا۔ مگر افسوس وہ ذات حق سے جو موجود بالذات ہی مستقل حقیقت ہے۔ جس سے سب کا ارتباط ہے۔ قائل رہ گئے اور حقیقت کی طرف ان کو راہ نہ ملی۔ ورنہ ان کا ایسا بے معنی خیال نہ ہو جاتا۔ افسوس انہوں نے اپنے زور خیال سے اپنی صورت شکل تک بدلی مگر تھوڑی دیر کے لئے۔ پھر وہی ڈھاک کے تین پات۔ کاشش اپنے اس دہی میں کہ

مٹاتے تو حقیقی میں کی جلوہ گری ہوتی۔ حقیقت کی طرف راستہ کھلتا۔ کاش یہ لوگ نہ مٹا
غور کرتے کہ عالم ہمارا اپنا شخصی خیال ہوتا تو ذید کو دیکھ کر سب کے دل میں جو ایک مشترک
خیال پیدا و ناشی ہو رہا ہی نہ تھا۔ خواہ وہ ہم سے باہر ہو یا خود ہم میں ہو۔ خواہ ہمارے
سامنے سے یہ خیال صورت پذیر ہو رہا ہو یا دلوں میں اور پر سے مترشح ہو رہا ہو۔ خود
کے دس آئینوں میں ایک ہی صورت آرہی ہے۔ تو ضرور ان کے مقابل ایک شخص کھڑا ہوتا ہے
جو ان آئینوں کو اپنے آپ سے متاثر کر رہا ہے۔ سامنے گھوڑا کھڑا ہے۔ جو دیکھتا ہے۔ اس کو
گھوڑا ہی خیال کرتا ہے۔ کوئی اس کو گدھا نہیں سمجھتا۔ میں نے تھوڑی دیر کے لئے مان بھی لیا
کہ گھوڑا ایک تخیل ہے۔ ہمارے ذہن کا عمل ہے۔ مگر ایک ہی آن میں ہر ایک کے ذہن میں
پھر ایک ہی طور پر بلا کم و کاست ایک ہی تخیل کیوں پیدا ہوا۔ ان تمام خیال بازوں کے
قریب کوئی ایک ضرور ہے۔ جو سب کے دلوں میں ایک ہی خیال کا ارتقا کرتا ہے۔

تماشا گاہ ہی عالم کسی استاد کامل کا
یہ ہم تم کیا ہیں گویا سینما کی چند تصویریں

کاش خود اس سے پوچھتے کہ اے خیالات سے ورا اور ورا تو کون ہے؟ کیوں
ہم کو ان واہی تباہی خیالات میں پایہ زنجیر بنا کر رکھا ہے۔ کیوں اپنی طرف ہم کو راستہ
نہیں دیتا۔ تم اس کی تلاش میں سرگرم رہتے تو وہ مل جاتا۔ اور ضرور مل جاتا کیوں تم نے
دعا نہ کی ہے

(حسرت)

رونی شانِ بے نشان نام و نشان میں بھی آ
زیب فضاے لامکاں اب تو مکان میں بھی آ
جس میں نور بن کے آ۔ تنگ میں سکون بن کے آ
پہن کے یقین کی چمک ہم و گمان میں بھی آ

آنکھوں میں نور بن کے آدلیں سرور بن کے آ
 بن کے حیات جاوداں تیری جان میں بھی آ
 دل تو مرا ہی تیرا گھر ہے تو ہے میری جاں کدھر
 رہتا ہی کیوں ادھر ادھر اپنے مکان میں بھی آ
 افسوس تم کو اپنی اور دنیا کی بے حقیقی تو معلوم ہو ہی گئی تھی۔ اس تجیل و ثعل نفیس کو
 بیہ اصل اور بے کار سمجھ کر ذرا تو غمخوش رہتے۔ ذرا تو سکون لیتے۔ خیال جاتا تو ذوالجلال
 آتا لا الہ الا اللہ الحق المبین۔ محمد رسول اللہ الصادق الامین۔

حسرت سے

بے وجہ نہیں دل کشی صورتِ باطل باطل میں بھی ہی حق کا تماشا مرے آگے
 نیزنگی اشکال ہی نیزنگِ مرا یا سورنگ میں ہی ایک ہی جلو ابرے آگے
 ابطالِ باطل اور تحقیقِ حقیقت میں کوئی واسطہ نہیں۔ ابطالِ باطل کر چکے تھے
 تو تحقیقِ حقیقت میں دیر کیا تھی۔ عدم سے مٹھ پھیرا تھا تو وجود کی طرف بھی رخ کر لیتے
 اور نعرہ لگاتے۔

حسرت سے

اوست شراب لا ادبالی انظر للہ کیف حالی
 لن ابرح من فناء دارک میں نے بھی تری قسم ہی کھالی
 ہمیشہ نظر خیال تیرا ہر چند ہوں پیکر خیالی
 لئے ذات تو جمع الکمالات میں بھی ہوں کمالِ بے کمالی
 بعض کی نظر صرف تعین و عین پر رہتی اور ذات حق سے
 فرق مشاہدات نسبت الی اللہ سے وجود مطلق سے کوئی غرض۔ اس کی طرف کوئی
 التفات نہیں رہتا۔ یہ شخص غافل۔ بعید عن الحق ہے۔

بعض لوگ ذات حق سے صرف بعض افراد کو مرتبط حق یا اس کا مرآۃ کمال سمجھتے ہیں یہ بھی کوئی صحیح مذہب نہیں۔

بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر شے ذات حق سے وابستہ ہی مگر بعض افراد میں اس نسبت کو محسوس اور مشاہدہ کرتے ہیں۔ یہ لوگ بھی ضعیف و ناتواں ہیں۔

بعض لوگ پہلے تقید عین و تشخص کو دیکھتے ہیں پھر وجود مطلق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے۔

بعض کی نظر وجود مطلق پر رہتی ہے۔ بوقت اداریہ اعیان کی طرف رجوع کرتے ہیں بعض کی نظر اطلاق و تقید دونوں پر معاً رہتی ہے۔ ان کے کیا کہنے ہیں۔ کمال حضور ان کی صفت ہے۔ باہم بے ہمہ یہی لوگ ہیں۔ خلوت در انجمن ان کا وصف ہے۔

چند نکات: (الف) وجود اعتباری کو اضافی، بالعرض، ممکن، عبودیت بھی کہتے ہیں۔

(ب) ممکن کا وجود بالعرض ہوتا ہے۔ لہذا ہر آن، ہر لمحہ وجود بالذات کا محتاج ہے۔ کیوں کہ وہ قیوم ہے۔

امداد وجود کو جو متعلق عالم ہی نفس روحانی کہتے ہیں۔ پس عالم ہر لمحہ قرادیت سے فنا ہوتا ہے اور نفس روحانی سے موجود ہوتا ہے اس کو تجدد امثال کہتے ہیں۔

امداد وجود خاصہ کو جو متعلق مومنین ہی رحیمیت کہتے ہیں۔ جو ہر۔ وہ ممکن ہے جو مستقل ہوتا ہے اور کسی محل یا موضوع میں نہیں پایا جاتا۔ یہ خیال حکما کا ہے۔

صوفیہ کے پاس سوائے وجود کے کوئی شے مستقل نہیں۔ جن کو حکما جوہر سمجھتے ہیں وہ بھی وجود کے اعراض یا صفات یا مظاہر ہیں۔

جوہر و عرض | حکما کے پاس جوہر و اعراض کو وجود عارض ہوتا ہے۔ صوفیہ کے مذہب میں وجود کو جوہر و اعراض عارض ہوتے ہیں یا وجود سے نمایاں ہوتے ہیں عرض۔ وہ غیر مستقل ممکن جو کسی محل یا موضوع یا ذات میں ہوتا ہے اس کے (۹) قیام ہیں۔ کم (عدد)۔ کیف (کیفیت)۔ اصناف (نسبت)۔ زمان (معیار حرکت)۔ مکان (امتداد)۔ جوہم یا مفسور یا سطح مادی، وضع (غیر شیار اور باہم خود اس کے اجزائے نسبت)۔ بہائت (شکل)۔ ملک (ریاضت)۔ خارجی اشیاء کے احاطے سے جو بہائت حاصل ہوتی ہے (فعل)۔ کسی شے کا دوسرے پر اثر کرنا (انفعال) (دوسرے کے اثر و فعل کو قبول کرنا اور متاثر ہونا)

عالم ارواح | (الف) عالم ارواح کو عالم ملکوت و عالم امر بھی کہتے ہیں۔ عالم امر یا عالم ارواح، شکل، وزن، زمان و مکان سے پاک ہے۔ ارواح کا پیدا ہونا اور کمال کو پہنچنا تدریجاً نہیں بلکہ دفعہ ہی مگر ان میں اجماع الصفات ضرور رہتے ہیں غرض کہ روح عین ثابتہ و اسماء الہی سے رونما اور حادث ہے۔

(ب) خلق کے دو معنی ہیں :- (۱) احداث و ایجاد۔ اس معنی میں عالم شہادت و عالم ارواح دونوں شریک ہیں خلق بایں معنی ذات و اسماء و صفات حق کے مقابل ہے یعنی اسماء و صفات الہیہ غیر مخلوق ہیں اور ارواح و اجساد مخلوق (۲) احداث تدریجاً اس میں صرف عالم شہادت ہے۔ اس کے مقابل عالم امر ہے۔ جو ارواح سے متعلق ہے۔ ارواح مخلوق نہیں۔ تحت امر ہیں اور اجساد مخلوق ہیں۔

روح، معیار تقدم و تاخر | تین ہیں۔ (۱) سرمد (۲) دہر (۳) زمان غیر حادث کو نسبت دیں تو سرمد ہے۔ مثلاً یہ کہیں کہ ذات حق صفت حیا سے یا روح سے یا مشہودات سے متقدم ہے تو یہ تقدم سرمدی ہے۔

حادث غیر تدریجی کو نسبت دیں تو دہر ہے۔ مثلاً روح اعظم ارواح جزئیہ سے یا مشہودات

سے متقدم ہے۔ تو یہ تقدم دہری ہے۔

حادثہ تدبیری کو تدریکی سے نسبت دیں تو زمانہ ہے۔ مثلاً زید باپ عمرو بیٹے سے متقدم ہے تو یہ تقدم زمانی ہے۔

روح اعظم | روح اعظم جس کے تمام ارواح مظاہر ہیں وہ روح محمدی ہے۔ اسی کو روح کل روح عالم۔ جان عالم۔ انانیت غلطی بھی کہتے ہیں۔

عین اعظم | روح اعظم وجود سب جزئی حقیقی ہیں۔ ناقابل تکثر ہیں۔ ان کو ان کے مظاہر کے لحاظ سے ایک قسم کی کلیت عارض ہوتی ہے۔ بالعرض طور پر کلی کے صادر آنے سے ان کے جزئی حقیقی ہونے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کیوں کہ کلیت ایک اعتباری شے ہے۔ اس سے ان کا ذاتی تشخص زائل نہیں ہو سکتا۔ چاہو تو یوں کہو کہ وجود کے دو تشخص دتین ہیں۔ ایک تعین ذاتی جو ہر حال میں باقی رہتا ہے۔ دوم اعتباری تشخص جو بدلتے رہتے ہیں۔ مثلاً زید جزئی حقیقی ہے۔ متعین ہے۔ اس کو بچپن، نوجوانی، جوانی، ادھیر پن، بڑھاپے کے لحاظ سے تعینات مختلفہ عارض ہوتے ہیں تو گنا زید، کلی اور اعتباری شے بن جاتا ہے۔ ہرگز نہیں۔

عقل کل | روح اعظم کو بہ اعتبار عالم، فاعل و موثر ہونے کے عقل کل (عقل مجری) کہتے ہیں۔

نفس کل | روح اعظم کو بہ اعتبار معلوم یا متفعل یا متاثر ہونے کے نفس کل (نفس عالم یا نفس محمدی) کہتے ہیں۔

طبیعت کل | عقل کل و نفس کل کے ملنے اور ان کے امتزاج سے طبیعت کل (طبیعت عالم یا طبیعت محمدی) بنتی ہے۔

عقل کل کو قلم اور نفس کل کو لوح بھی کہتے ہیں۔ کہیں کہ علم اتی کا پر تو عقل کل پر پڑتا ہے اور وہاں سے نفس کل میں نمایاں ہوتا ہے۔

روح جزئی ہر ذرہ کی ایک جزئی روح ہوتی ہے۔ وان من شیء الا یسبح بحمدہ اور ذرات جب ایک اجتماعی حالت پیدا کرتے ہیں اور ان کے امتزاج سے ایک طبیعت خاص پیدا ہوتی ہے۔ تو ایک روح خاص ان سے متعلق ہوتی ہے۔ جس طرح یہ طبیعت ان ذروں میں ترتیب خاص پیدا کرتی ہے۔ اسی طرح اس طبیعت کی روح ان ذرات کی روح حاکم رہتی ہے۔

ادراک دو قسم کا ہوتا ہے۔ احساسی وغیرہ احساسی۔ ادراک احساسی تخیل پر مبنی رہتا ہے۔ تخیل ہی شادی و غم کا منشا ہے۔ غیر احساسی ادراک فرح و ترح شادی و غم سے دور ہے۔ حضرت انسان میں احساس و تخیل ہے تو عذاب و ثواب بھی و غم اس کے دامن گرفتہ ہیں فرشتوں بلکہ خود ارواح اعضا انسان کو علم ہی مگر نہ تخیل و احساسی۔ لہذا ان سے عذاب کا تعلق ہے نہ ثواب کا۔

بعض لوگ علم احساسی کو علم جزئی اور علم غیر احساسی کو علم کلی کہتے ہیں۔ خواہ غیر احساسی علم کسی جزئی ہی کا ہو۔ ولا مشاحۃ فی الاصطلاح غیر متعلق بانتظام عالم ہمین یا کر توبی و فرشتے ہیں جو عبادات خاصہ میں ازل وابد مشغول ہیں۔ ان کو انتظام عالم سے کوئی تعلق نہیں۔ متعلق ہر اجاد عالم۔ اجاد کی تفصیل عالم شہادت میں آئے گی۔

ملائکہ اولو الغم۔ تمام عالم میں صفات المیہ کا ظہور ہے۔ مگر توسط عین اعظم و روح اعظم و ملائکہ اولو الغم جو تمام اہل عالم پر بر توکلن ہوتے ہیں۔ مثلاً علم کا منظر ملائکہ میں جبریل علیہ السلام ہیں۔ تو ہر شخص میں قوت علمی یا قوت جبرئیلی کا ایک مرکز جزئی ضرور ہے۔ ملائکہ اتباع اولو الغم۔ ملائکہ اتباع اولو الغم وہ فرشتے ہیں جو اولو الغم فرشتوں کے تابع اور معین و مددگار ہیں۔

عالم مثال (الف) عالم مثال میں امتداد صورت شکل رہتی ہے امتداد کی

وجہ سے مثل مکان کے معلوم ہوتا ہے۔ مگر وہ مکان سے پاک ہے۔

(ب) خیال دو قسم کا ہوتا ہے۔ (۱) خیال متصل یا خیال مطلق۔ جو ہمارے منشاء بے اصل، اقتراعی اور من گھڑت خیال ہے۔

(۲) خیال منفصل یا خیال مقید۔ عالم کا بانثا، حقیقی اور صحیح خیال ہے۔ اسی کو عالم مثال یا برزخ اول کہتے ہیں۔

کشف یا مثال کا نظر آنا دو قسم پر ہے۔ (۱) صحیح (۲) غلط

صحیح بھی دو قسم پر ہے (۱) حقیقی صورتیں جیسے رویے صادق ہیں کہ واقعہ من و عن نظر آجاتا ہے (ب) مجازی صورتیں۔

مجازی صورتیں بھی دو طرح ہیں (ایک) نفس کی طرف سے بلا زیارت و نقصان (دوم) نفس کی طرف سے زیارت و نقصان۔

جو کشف و خواب مجازی صورتیں دکھائی دیتا ہے۔ وہ تعبیر طلب ہوتا ہے۔ تعبیر دینے والے معنی بیان کرنے والے کو دیکھنے والے کے حالات و محاورات وغیرہ سے واقف ہونا ضروری ہے۔ ابن سیرینؒ کے پاس ایک شخص آیا اس نے اپنا خواب بیان کیا کہ وہ اذان دے رہا ہے ابن سیرینؒ نے تعبیر دی کہ وہ حج کرے گا۔ اس کا ماخذ و اذان من اللہ و علیہ وسلم الحج الاکبر ہے۔ ایک نے دوسرے شخص نے بھی ایسا ہی خواب بیان کیا تو فرمایا کہ تو چور ہے کچرا جائے گا۔ اس کا ماخذ و اذان مؤذن ایٹھا العیر انکم لسا رقون۔ میرے ایک دوست نے بیان کیا کہ انھوں نے اپنے باپ کو اذان دیتے خواب میں دیکھا ہے۔ ان کے باپ بہت بوڑھے اور مرد صلح تھے۔ میرے دل میں اس کی تعبیر میں یہ شعر آیا۔

اَذْنًا یَبْنِیْہَا اَسْمَعُ رُبَّ ثَاوِیْمِلٍ مِّنْہُ السَّوَادُ

یعنی یہ اطلاع موت تھی۔ اس کے چند ہی روز کے بعد ان کا انتقال ہو گیا غلط خواب یا کشف۔ اضافات احلام من گھڑت واپسی تباہی خیالات ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھو

کہ نفس جس قدر مذہب ہے خواہش اور ساکن ہوگا اس کا کشف یا خواب اسی قدر صحیح اور درست ہوگا۔
عالم مثال میں صورتیں ارواح اور اس کے اوپر کے مراتب سے بھی آتی ہیں اور
عالم شہادت اور اس کے نیچے کے مراتب سے بھی آتی ہیں۔

بعض دفعہ خیال یا مثال قوی ہو کر شہادت میں بھی محسوس ہو جاتا ہے اور بعض دفعہ
دوسروں کو بھی نظر آ جاتا ہے۔

جمع ہمت - دفع خطرات - ایک نقطہ پر خیال قائم رکھنا - ارواح کی طرف توجہ متناہی
اسرار الہیہ کی مدد یعنی کثرت ورود - لوازم جسم شہادی یعنی اکل شرب وغیرہ کا ترک کرنا -
روشنی سے بچنا طریق حواس کا بند کرنا عالم مثال کے کھلنے میں معین ہوتے ہیں۔

عالم شہادت میں جو تخت زمانہ ہے جو غیر قاری یعنی زمانے کے اجزائیکے دستے سے
نہیں بنتے - صرف حال نظر آتا ہے - نہ ماضی نہ مستقبل - عالم مثال تحت زماں نہیں تحت دور
ہوتا ہے - لہذا اس میں ماضی مستقبل حال سب کچھ نظر آ جاتا ہے۔

یہ خوب خیال رکھو کہ عالم علوی کی کوئی شے مثال میں مرنی و نمودار ہو اور نظر آجائے
تو اس سے اس کے تجرد و بیہ صورتے پر کوئی اثر نہیں پڑتا - دیکھو حضرت رسول مقبول صلی اللہ
علیہ وسلم نے علم کو خواب میں دودھ کی صورت میں دیکھا اس سے علم کے
بدلتے بیہ صورت ہونے پر کیا اثر پڑا - جبریل علیہ السلام اکثر وحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اور بھی
امراہی کی صورت میں آتے تھے تو اس سے ان کا جسم ہونا لازم نہیں آتا۔

ایک شے بعض بعض مناسبات کی وجہ سے مختلف صورت میں نظر آتی ہے - اس کو
ایک صورت میں مقید سمجھنے سے علمی ترقی مسدود ہو جاتی ہے اور انکار پیدا ہو جاتا ہے - کیا حضرت
کے علم کو دودھ کی شکل میں ملاحظہ فرمانے سے کیا مسلمانوں نے علم کو دودھ کی صورت میں
منحصر کر دیا - کیا دودھ کی پوجا شروع کر دی - ہرگز نہیں۔

ہمارے ہندو بھائیوں کے ریشیوں، اہل کشف نے علم کو اس کی عظمت و قوت کی

شکل یعنی ہاتھی کی صورت میں دیکھا۔ تو اب تک گوبر یا مٹی کی صورت بنا کر گنیش یا گنپتی کے نام سے اس کی پوجا کی جا رہی ہے۔ یہ مٹی کی صورت تم جیسا بنا دو بن رہی ہو۔ گویا وہ تم کو سجدہ کر رہی ہے۔ کیوں کہ علم و قدرت کی بجلی تم میں سے ہو رہی ہے۔ سچ پوچھو تو تم گنپتی ہو نہ کہ وہ نورانی ہمارے ہندو بھائی اپنے بزرگوں کے کشف مثالی کے سمجھنے اور مجاز سے حقیقت کی طرف پہنچنے کی طرف بالکل توجہ نہیں کرتے۔ جس کی وجہ سے دائمی بت پرستی باطن کران کے لئے پٹ لگتی ہے۔ میں ہمیشہ ہندو کی بنائی ہوئی دیوتاؤں کی تصویریں دکھاتا ہوں اور ان سے حقیقت کی طرف راہ نکال لیتا ہوں کہ اس مثال اور تشبیہ کے آخر میں کیا ہیں۔ یاد رکھو کہ ہر مجاز کی ایک حقیقت ہے۔ حقیقت کی طرف توجہ کرنا ہی حق ہے۔ اللہ میں باقی ہو جس میں نے ایک تصویر میں غضب کی مثال دیکھی۔ ایک سیاہ رنگ عورت ہے۔ سرخ زبان باریا نکلی ہوئی ہے۔ آدمیوں کے سروں کا ہار گردن میں پڑا ہے۔ ہاتھوں کی جھار کمر سے بندھی ہے۔ سیدھے ہاتھ میں شمشیر بہتہ ہے۔ بائیں ہاتھ میں کسی ظالم کا سر ہے۔ پوچھا تو معلوم ہوا کہ یہ کالی دیوی ہے۔ اہل بنگالہ کی معبود ہے۔

ایک دوسری تصویر میں بھی غضب کی مثال دیکھی۔ ایک بہت بڑی انسانی شکل ہے۔ اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے۔ اس قدر بڑی اور زبردست شکل ہے کہ اگر کسی پر ایسا پاؤں رکھ دے تو پا ہال کر دے۔ پھونک مار دے تو خاک سیاہ کر دے۔ یہ بھی ایک دیوتا ہے۔ ایک اور تصویر میں غضب ہی کی مثال دیکھی۔ ایک انسانی شکل ہے جس کا سر شیر کا ہے۔ پنجے شیر کے ہیں۔ ایک ظالم کو گرا کر اس کا پیٹ پھاڑ رہی ہے۔ یہ بھی ہندو کا ایک دیوتا ہے۔ دیکھو یہ تینوں غضب ہی کی شکلیں ہیں۔ مگر ہمارے کالی کا منہ والا شکر کو نہیں مانتا۔ نہ وہ شیر سر کو مانتا ہے۔

جاپان میں زلزلہ آیا کہ آتش فشاں پھٹا۔ یہ قہر خدا کی صورت نہیں تو کیا ہے۔ موسیٰ ندی کو طوفان آیا۔ ہزار ہا آدمی مرے۔ ہزار ہا گھرتا ہ ہوئے۔ طاعون نے حیدرآباد کو

اپنا شکر گاہ بنایا ہے۔ یہ سب خدا کے غضب ہی کی صورتیں ہیں مَا یَفْعَلُ اللّٰهُ یَعْنٰکُمْ
اَنْ شَکْرْتُمْ وَاَمَنْتُمْ بِرُسُلِی

ایک دفعہ ایک ہندو دوست سے میری گفتگو ہوئی تو معلوم ہوا کہ ان کے پاس ایک
اوتار طوطا بھی ہے۔ میں نے پوچھا کہ آخر اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ وہ انھوں نے کہا اس کی
کچھ تصریح نہیں۔ میں نے کہا طوطے کا قاعدہ ہے۔

انچہ استاد ازل گفت ہاں می گویم
خدا کے تعالیٰ پیغمبروں کو جو وحی فرماتا ہے، اولیا کو جو امام فرماتا ہے، اس کو وہ جوں کا توں فرماتے
ہیں اس میں وہ حضرات کچھ کمی زیادتی نہیں کرتے۔

ہندوؤں کے کسی رشی یا اوتار نے یہ سمجھنا چاہا کہ کب سے سلسلہ موجودات چلا ہے، اور
وجود جو سب کا اصل اور بیخ ہے کب سے ہے اور کب تک رہے گا۔ تو ان کو ایک لنگ بینی
ذکر نظر آیا۔ جانب ماضی دوڑے اور ابتدائے علی، جانب مستقبل دوڑے اور انتہائے علی
ظاہر ہے کہ انسان کی تولید کا اصل بظاہر ذکر ہے۔ لہذا مبدع عالم اور وجود ان کو صورت
ذکر میں نظر آیا۔ اب ان کے تابعین نے ایک ذکر کی صورت بنا کر گلے میں ڈال لی کہ نعوذ
باللہ ذکر ان کا خدا ہے۔ یہ قوم لنگاہٹ کہلاتی ہے۔

اس بھولے پن کی کچھ انتہا بھی ہے۔ یہ لوگ تشبیہ سے ایک قدم حقیقت کی طرف چلنا
نہیں چاہتے۔

زرا غور فرمائیے۔ بزرگی کی صورت و تشبیہ ہاتھی ہے۔ مکاری کی صورت لومڑی
بدکاری کی تشبیہ خسریہ بدگوئی کی مثال کتا۔ چور کا مماثل کوا ہے۔ علی ہذا التیاس
اچھی صفت کی بھی ایک تشبیہ ہے اور بُری صفت کی بھی ایک تشبیہ۔ آدمی کی جیسی صفت
ہوتی ہے اسی کی مناسب شکل میں وہ شخص عالم مثال میں نظر آتا ہے۔

انسان مختلف حالات کے لحاظ سے فضائل و در ذائل میں ترقی و تنزل کرتا رہتا ہے

جیسی صنعت ہوتی ہے اسی کے مناسب صورت میں عالم مثال میں نظر آتا ہے۔
آخر میں جب آدمی میں آدمیت آتی ہے۔ صفات حمیدہ سے موصوف ہوتا ہے۔ اس میں حکمانہ
شان پیدا ہوتی ہے تو انسان کی صورت ملتی ہے۔

کہ صر عالم مثال میں گوناگوں صورتوں میں تنزل و ترقی کرنا۔ کہ صر عالم شہادت میں
تناسخ۔ جنم بدلتا۔ کایا پلٹنا۔ ہر طبیعت و آثار خاص کے لئے ایک روح متعلق ہوتی ہے۔ نئی
روحوں کی کمی کیا ہے کہ پرانی روح متعلق ہوگی۔ جسد کے متعلق روح ہونے کے بعد پہلے کی
ایک بات بھی یاد نہیں۔ آخر ایسی سزا و جزا سے کیا حاصل۔ نہ جرم معلوم نہ اس کی سزا۔
بڑی بڑی ریاضتوں کا کیا ثمرہ ملا۔ امیر ہو گئے۔ بادشاہ بن بیٹھے جو فقیروں کے قدم لیتے ہیں
کیا یہ لوگ راحت کے منہ۔ آرام کا معیار بھی کچھ جانتے ہیں؟ جو فقیر اپنے موئے سے خوش ہے
مالک کے قرب سے سرفراز ہے۔ محبت و قرب، فنا و بقا کی لذت اٹھاتا ہے۔ بھلا اس کے سامنے
ہفت اقلیم کی شاہنشاہی پریشہ سے زیادہ کچھ بھی وقت رکھتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے

لطف ہے تجھ سے کیا کہوں زرا ہر

ہائے کم بخت تو نے پی ہی نہیں

خداے تعالیٰ کے ذکر۔ اس کی یاد میں مستغرق رہنے، اس سے محبت رکھنے کا بدلہ خدا ہونا
چاہیے۔ نہ کہ چند فرخرفات دینا۔ کسی بادشاہ یا کروڑ پتی کو حقیقتہً خرم و شاداب بھی کسی نے
کبھی دیکھا ہے۔ کسی نے ان کو خوشی خوشی مرے بھی دیکھا ہے۔ سکندر اعظم، محمود غزنوی کی موت
کی حالت سے کون واقف نہیں۔ خدا کے دوست۔ اس کے عاشق موت کو الموت جسیر
یوصل الحبیب الی الحبیب سمجھتے ہیں۔ عاشق مرتے ہوئے نعرے مارتا ہے۔

(حسرت) یہ اُمید دیدہ ہی نے کیا موت کو گوارا

مری جان مفت کب بقی کہ جو یوں نشا رہتا

اللہ اکبر! کیا ظلم ہے! یا خدا۔ ذکر الہی کو کیا سستا بیچ ڈالا۔ و شرعہ شہن

بخس در اہم معدودۃ - یاد خدا کی قیمت چند خمرہ دنیاے فانی سے

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ

نرخ بالا کن کہ از زانی ہنوز

ہائے! کیا ستم ہی! حقیقت سے بے خبری۔ ایک مثالی صورت کو کپڑا یا اور دوسری

مثالی صورت سامنے آئی تو انکار۔

ایک محوی جس کے سامنے ہزاروں مثالیں نمایاں ہوتی ہیں۔ مثال سے مثال لہ کی طرف گھس جاتا ہی۔ گونا گوں تشبیہیں دیکھتا ہی۔ اور حقیقت کو کسی تشبیہ میں محدود نہیں کرتا۔

لباس سے اس کو غرض نہیں۔ لباس والا اس کا نورِ نظر۔ راحت دل ہی۔ ایک صورت دیکھتا ہی اور دوسری صورت دیکھنے کے لئے تیار۔ نہ اس کے تجلیات کی انتہا۔ نہ اس کی طلب کا اختتام۔ اگر عاشق کی طلب ختم ہو جائے یا کسی ایک بہتر حالت پر قناعت کر جائے تو تو تجلیات اتنی بھی ختم ہو جائیں۔ نہ تجلی منتهی ہی۔ نہ تجلی لہ کو بس کرنا چاہیے۔ تو درالواری ہی۔ تو میری طلب بھی ورا را لوارا ہی۔ وقل رب زدنی علما والحقنہ بالصالحین

میں جانتا تھا دکھائے چلا جا

میں مارتا رہوں تو چلا گئے چلا جا

میرے محبوبے برہن بھائیو! کیا تم نے بندگان خدا کو اپنے ہم سر ہو جانے کی غیرت سے اصل حقیقت نہیں بتلائی۔ یا خود تم برقع کے نقش و نگار پر فریفتہ ہو کر جلوہ رضا۔ یار کے دیدار سے محروم رہ گئے۔

ہائے بت پرستی! افسوس بت پرستی!! مٹی، پتھر، آگ، پانی، پیل، کسی، کو آب گائے، سانپ۔ دنیا بھر کے خیروں کی تعظیم کی جاتی ہی۔ ان کے سامنے سرِ عبودیت جھکایا جاتا ہی۔ خود انسان میں علمی تجلی ہی۔ حکومت کی تجلی ہے، کونسی تجلی ہی جو اس میں نہیں ہے۔ کونسی شے ہی نہیں جو مجھ میں اک طلسمات کا پتلا ہوں میں

خلیفۃ اللہ کی تدبیر میں کوئی کسر اٹھانیں رکھی گئی۔ کب تک آفاق کبھی و فی النفسکم
افلا تبصرون بھی تو ہو۔

کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے طلوی

ان کا استاد نہ سمجھا وہ معنی ہوں میں

واضح ہو کہ انسان کو انسان صغیر اور تمام عالم کو انسان کبیر کہتے ہیں جیسا انسان کا ایک
خیال ہوتا ہے۔ انسان کبیر یعنی عالم کا بھی ایک خیال ہے۔ اسی کو عالم مثال کہتے ہیں۔ انسان جو کچھ
کرتا ہے پہلے اس کو خیال کر لیتا ہے۔

اسی طرح عالم شہادت میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ عالم کے خیال یعنی عالم مثال سے آ رہا ہے۔
خیال انسانی کو عالم مثال سے ایک ربط اور تعلق ہے۔ گویا کہ خیال سے ایک روشن و ان
عالم مثال میں نکلتا ہے جس سے انسان عالم مثال میں جو کچھ ہے۔ خواہ ماضی ہو یا مستقبل بلا نقطہ
مطالعہ کرتا ہے۔

تجربہ ہے کہ قوی العقل پر معارف، قوی الہیۃ پر بے خودی، قوی التخیل پر کشف
مثالی بسہولت و یکجاں ہوتا ہے۔

بعض دفعہ مجردات یا خیالات مثالی شکل لے کر عالم شہادت میں نظر آ جاتے ہیں۔
کبھی خود انسان زور خیال سے نہ صرف لطیف ہی ہو جاتا ہے بلکہ متعدد جگہ مجسم ہو کر محسوس
ہو جاتا ہے۔

یہ بات خوب یاد رکھو کہ ہر دل کی بات کو ضرور نہیں کہ وہ خیال میں تجسم بھی ہو جائے
اسی طرح ہر چیز جو عالم ملکوت میں ہے ضرور نہیں کہ مثال میں بھی آ جائے یا جو چیز مثال میں
ہے ضرور نہیں اجسام و شہادت میں بھی آ جائے۔ اس سے عالم اجسام سے عالم مثال کا
وسیع تر ہونا۔ مثال سے ملکوت کا۔ اس سے علم الہی کا، اس سے ذات الہی کا محیط تر ہونا
نہایت ہوتا ہے۔

یہ بات بھی سمجھ رکھو۔ کہ جس طرح اجسام کثافت میں مختلف درجات پر ہیں۔ اسی طرح عالم مثال بھی لطافت میں مختلف درجات پر ہے۔

اکثر سفلی اعمال والوں کو ادنیٰ درجے اور وح سے جو اسفل سافیلین میں ہیں مناسبت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ ان کو نظر آنے لگتے ہیں مثلاً شیخ صدو۔ نرسو وغیرہ بہت انشخاص ریاضت کرتے ہیں اور کیا دیکھا۔ اسی دنیا کے بعض دور دراز مقامات یا اپنے مناسب عالم مثال۔ یا خود اپنے نفس کے بعض عجائب۔ کوہ کندن۔ کوشش بر آوردن کمال ایمان کہاں ہے۔ دل کا اطمینان کدھڑی۔ رضا بالقضا۔ عبدیت۔ معارف الہیہ انکشاف اسرار حکمت کن حضرات کا مقصود ہے۔ ماسوائے اللہ کھیل ہے۔ لہو و لعب ہے۔

کل ما اشغلك عن ربك فهو ضلالت

دیکھو۔ جدھر تمہارے التفات و توجہ کے کیمرے کا رخ ہو گا اسی طرف کی تصویر تمہارے آئینہ خیال میں آجائے گی۔ خواہ فوقانی ہو یا تحتانی۔ خواہ لطیف ہو یا کثیف۔ ایک بھنگی نے حیدر آباد میں آکر کیا دیکھا وہی چند بیت اچھا۔ کیا اس نے گنگ کوٹھی دیکھی یا فلک من۔ خلوت کا دربار ہال دیکھا یا جو محلہ۔ کچھ نہیں۔ علم کی عظمت معلوم کی عظمت سے ہے۔ اکثر باہر کی کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اور اندرونی جذبات آئینہ ہو کر سامنے آجاتے ہیں ان خیرا خندوان شرافتیں۔ ایمان قلبی جذبات روحانی۔ کیفیات نفسی کی صورتیں آج نظر نہ آئیں تو کیا ڈر ہے۔ مرنے ہوئے دیکھ لیں گے۔ قیامت میں باطن ظاہر ہو جائے گا۔ علم شہود ہو جائے گا۔

حسرت جو مرے علم میں ہے جلوہ فگن آج کل آئے گا وہ بن کے تماشائے آگے آج یہاں نہ دیکھا تو کل وہاں دیکھ لیں گے کرتا ہے اگر پردہ او پردہ نشیں کر لے محشر میں تو دیکھیں گے تجکو ترے شہدائی

سچ پوچھو تو دنیا بھی ایک خواب دخیال ہی سے

العیش نفعم والمنیة لیقطة

والمرء یلینہما خیال ساری

مگر یہ خیال ہمارا اپنا نہیں۔ بلکہ ایک بہت بڑی ہستی کا خیال ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔
ہم کو اپنے خیال پر ایک حد تک قابو ہے۔ مگر خود اپنے پر قابو نہیں۔ کیوں کہ خود ہم اپنا خیال نہیں
خدا کا علم ہیں۔

نہ ملائے سے ٹوگی ہو بلائے آسمانی

مرا اعتبار حضرت مرا اعتبار ہوتا

قضاء مبرم و | بعض دفعہ عالم مثال میں کسی واقعہ کے تمام اسباب نظر نہیں آتے۔ یعنی
معلق | صرف علت ناقصہ کا علم ہوتا ہے۔ ایسے حال میں جو حکم لگایا جائے ضروری ہے
کہ درست ہو۔ اسباب کا غیر مکمل طور پر نظر آنا قصار معلق کہلاتا ہے۔ کبھی

مستم نظر آجاتا ہے اور علت تامہ ہو جاتی ہے۔ تو واقعہ موجود ہو جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ قضاء معلق
مبرم ہو گئی۔ کبھی مانع نظر آجاتا ہے اور نتیجہ جو قریب الوقوع تھا روٹتا نہیں ہوتا تو اس وقت بھی
قضاء معلق مبرم ہو جاتی ہے۔ اس لئے عالم مثال کو بلکہ لوح محفوظ کو لوح محفوظات ہی کہتے
ہیں۔ مگر علم الہی میں عالم کا جو نظام عمل اور پروگرام ہے اس میں کچھ فرق نہیں ہوتا۔ امد الحجاب
علم الہی ہی مراد ہے۔ یحیو اللہ ما کیشا ویثبت وعندہ ام الکتاب۔ بعض اولیا
عالم مثال کو دیکھ کر ایک حکم لگا دیتے ہیں اور دوسرے بڑے اولیا امد الکتاب علم اصل کہتے
ہیں تو مومن الذکر کا حکم صحیح ہوتا ہے کہیں کہ وہ علم الہی سے مستفید ہوئے ہیں۔ جہاں باطل کو
گنجائش نہیں۔ وہاں ابرام ہی ابرام ہے۔

عالم شہادت | عالم شہادت کو عالم ناسوت - عالم خلق - عالم ملک - عالم اجسام بھی کہتے ہیں عالم شہادت میں کے اشیاء محسوس بخواس ظاہری ہوتے ہیں شکل و صورت کے ساتھ وزن بھی رکھتے ہیں۔ تحت زمان و مکان ہیں۔ تدریجاً کمال کو پہنچتے ہیں حالت سابق لاحق کے لئے متعده موتی پر۔ اشیاء بھی مخلوق ہوتے ہیں۔ ان کے کمالات و استعدادات مخلوق و محمول ہوتے ہیں۔

عالم شہادت میں صرف زمانہ حال معلوم و مشہود ہوتا ہے۔ ماضی و مستقبل مشہور نہیں ہوتے۔ کوئی کشتہ عالم شہادت میں نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کا وجود عوالم مافوق میں ہوتا ہے۔ خواہ جوڑ یا عرض خط ہو یا ہندسہ یا کچھ ہی ہو۔

جوہر ہبہ - وہ باریک باریک اجزاء یا ذرات یا جزوالات تجربے یا وقائق جن کے اجتماع و اتصال سے تمام اجسام اور ان سے عالم بنا ہے۔

شکل کل - - ہیولائے کل - جسم کل

جوہر ہبہ کے ذرات جب ایک دوسرے سے نزدیک ہوتے ہیں اور مختلف اشکال میں نمودار ہوتے ہیں تو کلی و مشترک شکل کو شکل کل یا شکل محمدی کہتے ہیں۔

شکل لینے کے اعتبار سے اور محل صور ہونے کے لحاظ سے جوہر ہبہ کو ہیولائے کل ہیولائے محمدی کہتے ہیں۔

ہیولائے کل و شکل کل کا مجموعہ جسم کل یا جسم عالم یا جسم محمدی کہلاتا ہے۔

شکل جزئی - - ہیولائے جزئی - جسم جزئی

شکل کل کے مظاہر اشکال جزئیہ - ہیولائے کل کے ظہورات ہیولائے جزئیہ اور جسم کل کی تائیش اجسام جزئیہ ہیں۔

مادہ | آج کل مادے کی بڑی چیخ پکار ہے جس کی زبان پر دیکھو مادہ، نیچر، فطرت کا ذکر ہے۔ آؤ۔ ذرا اس مادے پر غور کریں آخر وہ ہے کیا۔ اس کے خواص و لوازم کیا ہیں۔

طبیعیات میں مادے کے خواص حسب ذیل ہیں :

تخیز یعنی جگہ گھیرتا ہے۔ امتداد رکھتا ہے۔ یعنی اس میں طول و عرض و عمق ہوتا ہے۔ وزن بھی رکھتا ہے۔ کیوں کہ اس کے اجزاء میں کشش و جاذبیت ہوتی ہے۔ استمرار یعنی متحرک تو ہمیشہ متحرک رہتا ہے۔ جب تک اس کو کوئی باہر سے ساکن نہ کر دے۔ ساکن تو ہمیشہ ساکن جب تک باہر سے اس کو کوئی متحرک نہ کر دے۔

مادہ جس کی یہ نشان ہے عالم شہادت کی ایک چیز ہے۔ وہ ہوا کرے۔ اس سے روحانیت والوں پر۔ مذہب پر کیا مضر اثر پڑتا ہے۔ مادے کے ہونے سے روحانیات کی نفی کیوں کر کی جاسکتی ہے۔ مادے کے خواص میں ذی علم ہونا صاحب ارادہ ہونا داخل نہیں۔ بسزا ارادے کے لئے خارج از مادہ کوئی نہ کوئی شے ضرور ماننی پڑے گی۔

کوئی زرا غور کرے کہ ”میں کون ہوں۔ کیا اجزاء جسم میں سے ہوں۔ کیا ہاتھ ہوں، پاؤں ہوں، سر ہوں، خون ہوں، گوشت یا ہڈی ہوں۔ ہرگز نہیں۔ جنگ میں ہاتھ پاؤں کٹ جاتے ہیں۔ ہر ہفتہ بال اور ناخن کٹاؤں ہوں مگر مجھ میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یہ پیدا ہونے کے وقت میرے جسد کی مقدار کیا تھی۔ اب کیا ہے۔ پہلے وزن کتنا تھا اب کتنا ہے تحلیل اور بدن مایتحل سے (۷) یا (۱۲) سال میں تمام جسم نیا ہو جاتا ہے۔ ۷۰ سال کی عمر میں دفعہ جسم بدل چکا ہوں۔ مگر میں تو جو پہلے تھا سو اب بھی ہوں۔ وہی میری انانیت ہے سب کچھ ہو گیا مگر نا وہی انا ہے۔ اس میں کوئی فرق نہیں آیا۔

محل علم جہانی۔ شے ہوتی تو جسم کی تحلیل اور اس کے اجزاء کے جدا ہونے سے علم بھی مفقود ہو جاتا۔ مگر (۱۲) سال کے پیشتر کی باتیں اور واقعات مجھے برابر یاد ہیں۔ میرے علم میں حاضر ہیں۔

میں اپنے ارادے سے اٹھتا ہوں۔ بیٹھتا ہوں۔ چلتا پھرتا ہوں۔ میں بے ارادہ مادہ ہوتا تو حرکت ارادی نہ کرتا۔

ماویے اور اجزاء مادیہ کے خواص و تعلقات سے بحث کرنے والوں کو روحانیت سے کیا تعلق۔ جو شخص اپنے دائرہ علم و عمل سے باہر قدم رکھے وہ اجنبی ہی۔ جو لاہم سار کے کام میں دخل دے تو وہ ناواقف ثابت ہوگا۔ ہیئتِ دہا طیب سے جھگڑے تو یہ اس کی نادانی ہوگی۔ ہر فن کے حدود و عمل میں ایک فن واسلے کا دوسرے کے فن میں دخل دینا حماقت ہے۔

فطرتِ الہی کا سمجھنا، اسرارِ قدرت کا دریافت کرنا بلاشبہ انسان کا کمال ہی۔ مادیاتِ محسوسات کے سمجھنے کے لئے خدا سے تعالیٰ نے عقل دی ہے۔ مادیاتِ الطبیعات و روحانیتِ غیر محسوسات کے سمجھنے کے لئے خدا نے تعالیٰ معلم روانہ کرتا ہے جس کی فطرتِ غیر معمولی ہوتی ہے۔ وہ محسوسات و غیر محسوسات دونوں سے علاقہ رکھتا ہے۔ غیر محسوس سے تیار ہوا محسوس کو دیتا ہے۔ میری مراد اس سے پیغمبر یا رسول یا اوتار ہے۔ پیغمبر کا بیان آئندہ اپنے مقام پر کیا جائیگا۔ گھڑیاں کے گھنٹے کی سوئیں کو آنکھ متحرک نہیں دیکھتی۔ آفتاب۔ ستاروں، سپاؤں کو آنکھ چلتے نہیں دیکھتی۔ تو اس سے اعلیٰ قوت یعنی عقل اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ عقل سلیم جن اسور سے اوراک سے عجز ظاہر کرتی ہے یا حکم لگاتی ہے تو غلط لگاتی ہے۔ تو اس سے اعلیٰ قوت یعنی ایمان۔ کشف۔ وحی اس کے مادی و پیشوا ہو جاتے ہیں۔

مذہب اور عقل کا مقام ایک نہیں تو ان میں تضاد بھی نہیں۔ جھگڑا ہوائی جہاز سے کیا کرے گا۔ ٹکرائے کے لئے ہم سطح ہونا ضروری ہے۔

سائنس دانوں کی یہ شکایت کہ مذہب میں مادیات کے باہمی تعلقات اور ان کے روابط و احکام بیان نہیں کئے گئے۔ یہ جابجیہ۔ مذہب کے پاس خدا تعالیٰ اور پیغمبر خدا تعالیٰ اور انسان۔ پیغمبر اور امت۔ انسان اور عوالم غیر مادی کے روابط کا بیان کرنا اہم ہے کیونکہ عقل انسانی ان کے ادراک سے عاجز ہے۔ مذہب محسوسات و مادیات میں سے ان تعلقات و احکام کو بیان کر دیتا ہے جن کا اثر روح اور عوالم مابعد میں پڑنے والا ہے۔ نیز مذہب کی نظر

کلیات پر رہتی۔ نہ کہ جزئیات پر۔ کیوں کہ جزئیات غیر متناہی لاتعد ولا تحصى ہیں۔ اگر ہر جزئی چیز کا متکفل وحی الدہام ہو تو عقل جو عظیم ترین عطایہ الہی ہے۔ بے کار ہو جاتی۔ بچوں کو خود بھی غور و فکر کرنا چاہیے مگر استاد کی رہنمائی کی متابعت میں۔ فتفکر و افسس خلق السموات والارض من بنام اخلفت هذا باطلا۔ مذہب راجب ٹھہرتا ہے کہ عقل اپنے دائرہ عمل میں ضرور کہ دکاوش کرے۔ مگر اپنے حد سے باہر دوڑے گی تو سر کے بل گرے گی اور پھر اٹھنا نصیب نہ ہوگا۔

لازآف یحمر۔ نوامین فطرت۔ قوانین قدرت۔ فطرۃ اللہ کے چند اسرار وہ بھی صرف مادیات سے مادیات کے بعض تعلقات کے جاننے پر آپے سے باہر ہو جاتا۔ دوسرے نوامین واسرار سے انکار کر بیٹھنا۔ علمی ترقیوں کا سد باب کرتا ہے۔ ایسی تم کو تمھارے جسد سے کیا تعلق ہے کب معلوم ہوا ۹۔ تم کو خدائے تعالیٰ سے کیا تعلق ہے ۹۔ اس کا معلوم کرنا تو کارے دار۔ ایک گڑھے میں تھوڑا سا ناپاک پانی ہے۔ اس کے آس پاس چند میڈکیاں ہیں کہ بیٹھی ٹرا رہی ہیں۔ انھیں کیا معلوم کہ دنیا میں بحر زخار دریا ناپید گناہ بھی ہے۔ سائنس و فلاسفی سے یہ کیا حاصل کیا ہے لاجیک و سہٹری کا حاصل (صرت) جب اپنی حقیقت کو نہ سمجھا تم نے جو کچھ کہ لکھا پڑھا وہ سب لاجیل

ایک چار سال کا بچہ ہے۔ اس نے ہر روز آفتاب کو روشن دیکھا۔ کبھی سورج گھنٹیں دیکھا وہ اپنی عمر کے تجربے کی بنا پر سورج گھنٹے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے لا بتبدیل الخلق اللہ کیا اس کا سورج گھنٹے سے انکار کرنا۔ اپنے ناقص ذاتی تجربے و استقوار پر ناموس الہی کو منحصر سمجھنا صحیح ہے ۹۔ ہرگز نہیں۔ اول تو تمھارے پاس کتنے زمانے کی تاریخ ہے۔ پھر تفصیل و اکتے واقعات قید قلم ہیں۔ اصل یہ ہے کہ تنگی دل ان انکارات کا باعث ہوئی ہے۔ الاناس اعداء لہما جھلوا

ایک اور بات پر توجہ کرو۔ ایک بڑا ماہر لوہار ہے۔ جو ہاتھ کی چھڑی میں بندوق بناتا ہے

ایک سادہ کاری ہے۔ جو گنڈیاں اور انگوٹھیاں خوب بناتا ہے۔ تو کیا میں ان کو صرف ان کے دستکاری میں مانوں یا منطق فلسفہ عقلیات سب میں ان کو امام زمان مانوں اور ان کے اقوال کو کمال وحی من السماء سمجھوں۔ اگر ایسا کروں تو میرا جہل ہوگا۔ حماقت ہوگی مگر آج کل ایک دبائے غیلم عالمگیر ہو گئی ہے کہ مغرب والوں کو جو دیکھا کہ کپڑے بننے میں 'لوہاری کام میں'۔ دواسازی میں جو ماہر ہیں تو اب ان میں سے ہر ایک شخص کی رائے کو گوہ روحانیات سے کتنا ہی نا بلند ہو۔ قرآن شریف سے زیادہ وقت دی جاتی ہے۔ اب بعض تو قرآن سے انکار ہی کر بیٹھے ہیں اور بعض توڑ موڑ کر قرآن شریف کے معنی وہ بتلاتے ہیں جو ان مادہ پرستوں کے خیالات کے تابع ہے۔ اور پچھلے نہیں سماتے کہ یہ بات تو خود ۱۳ سو سال پہلے قرآن میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس جہل اس نادانی اس حماقت کی کچھ انتہا بھی ہو لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اللہم ادنی حقائق الاشیاء کما ہی توفنی مسلماً والحقنہ بالصالحین۔

یہ بیماری کچھ مسلمانوں ہی سے خاص نہیں۔ بلکہ ہندو اور عیسائیوں کو بھی لگ گئی ہے۔

اعوذ باللہ العظیم

بساط - قدیم حکما کے پاس بساط (۴) ہیں۔ آب، آتش، خاک، باد۔ اور چکار
حال کے پاس بساط (۶)، یا اس سے زیادہ ہیں۔ مثلاً ہیڈروجن، آکسیجن، کاربن، ہائیڈروجن، پوٹاشیم، چاندی، سونا، لوہا، تانبا وغیرہ۔
یہ ان کی غایت کوشش ہے۔ تحلیل میں غراف کے پاس مخلوقات میں سے ہر شے اسما
صفات اکہیہ کا پیر تو یا ان پر قائم ہے۔

ذات الہی و صفات بسیطہ حق کبھی ظاہر نہیں ہوتے۔ جو کچھ ظاہر ہے۔ وہ حادث
اعتباری، مرکب ہے۔ کیوں کہ حدوث و اعتباریت مرکب کو عارض ہوتی ہے نہ کہ بساط کو
اصل یہ ہے کہ ذات حق کا جو بسیط شخص ہے۔ نیز صفات بسیطہ کا کوئی مظہر نہیں۔ کیوں کہ

منظر حادث اور موجود بالعرض ہوتا ہے۔ اور کوئی منظر یا نہیں جس میں متعدد صفات نہ ہوں اور مرکب نہ ہو۔ ظہور صفات کی مزید تفصیل آئندہ آئے گی۔

جمادات - حیوانات - جن | جمادات۔ ان میں امتداد یعنی طول و عرض و عمق ہوتا ہے۔ ان میں نشو و نما اور ظاہری جان نہیں رہتی ہے۔

نباتات۔ ان میں علاوہ طول و عرض و عمق کے۔ قوت نامیہ، غاذیہ وغیرہ ہوتی ہے۔ نباتات میں ایک قسم کی حیات بھی ہوتی ہے۔ مگر نقل مکان حرکت ارادی نہیں کر سکتی۔ حیوانات۔ ان میں علاوہ امتداد اور نشو و نما کے ظاہری حیات اور احساس اور حواس خمسہ اور ادنیٰ درجے کا تفکر بھی ہوتا ہے۔

حیوانات، نباتات، جمادات کی بقا کے لئے جتنی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ فطرت ان کو دے دیتی ہے۔ حیوانات کا بچہ پیدا ہوتے ہی چلنے لگتا ہے۔ حضرت انسان ہیں کہ ہزار بے سرو سامانی کا بدلہ ایک عقل ہے۔

ذی عقل۔ یہ اعلیٰ حیات۔ ادراک۔ ارادہ و اختیارات رکھتے ہیں۔ ان میں حق و انس سہم و شریک ہیں۔

جن۔ یہ مثل انس کے ذی عقل صاحب توالد و تناسل ہیں۔ مگر نسبت معمولی انسان کے لطیف ہوتے ہیں اور ان میں خبر ناری کا غلبہ رہتا ہے اور وہ ہر صورت میں نمودار ہو سکتے ہیں۔ معمولی انسان جن کو نہیں دیکھ سکتے۔ خود جن اگر چاہیں تو ان کو نظر آ سکتے ہیں۔

عالم شہادت میں جب جن متشکل و مجسم ہوتے ہیں تو عالم شہادت کے تمام آئینہ داروں اور ان سے متعلق ہوتے ہیں۔ پس اگر جن مثلاً سانپ کی شکل میں نمودار ہوں۔ تو ان میں نہ ہر بھی آجاتا ہے اور لکڑی کی ایک ضرب سے مڑ بھی جاتے ہیں۔

جن مثل انس کے ذی عقل ہونے کی وجہ سے مکلف شرعی بھی ہیں۔ جن و انس کے مکلف ہونے کی وجہ سے ان کو ثقلین کہتے ہیں۔

جن کی عمر بہ نسبت اس کے زیادہ ہوتی ہے۔ مگر انسان کے ساتھ عالم شہادت میں رہیں تو ان کی عمر بھی کم ہو جائے۔ چونکہ سانپ کی عمر بڑی ہوتی ہے۔ اس لئے سانپ کی شکل میں اکثر رہتے ہیں۔ دیکھو عرب سانپ کو حیرہ کہتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ جب تک خارج سے کوئی صدمہ نہ ہو سانپ نہیں مرتا۔

نبیث جن شیاطین جو خبیث جن ہیں۔ انسان کو بہکاتے ہیں۔ ہر آدمی کے ساتھ ایک شیطان پیدا ہوتا ہے۔ ان کا پتہ نوا۔ ابلیس ہے جو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوا اور قیامت تک رہے گا۔ یہ خدائے تعالیٰ کا ابتلا و امتحان ہے۔

شیطان درگاہِ غفلت کا گتہ ہے۔ نااہل کو داخل دربار ہونے نہیں دیتا۔ ہمارا کام ہے کہ اس گتے کے مالک کی پناہ لیں۔ اسی کو پکاریں۔ وہ ضرور اپنے گتے کو دانٹ دے گا۔ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ

غیر نبیث جن۔ معمولی جن متمدن ہوتے ہیں۔ ان میں نیک بھی ہیں اور بد بھی۔ کافر بھی ہیں اور مسلمان بھی بعض جن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف صحبت سے بھی سرفراز ہوئے ہیں۔

انسان انسان کو قوت غضبی۔ شہوی و علمی دی گئی ہے۔ پس اگر قوت علمی مغلوب ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے اور اگر قوت علمی غالب ہو جائے اور معرفت الہی اور تخلق باخلاق اللہ سے متصف ہو جائے۔ تو وہ فرشتوں سے بھی بہتر ہو جاتا اور عوالم علوی و سفلی پر حکومت کرتا ہے۔

ہر خیزرہ بے مقدار سے خورشید پر انوار تک جو کچھ ہے وہ ذات حق اور اس کے انبیاء کے مظاہر ہیں۔ مگر کسی مخلوق میں سوائے حضرت انسان کے منظر تام اور منبع جمیع اوصاف بننے کی قابلیت نہیں۔ کیوں کہ غیر انسان میں بعض صفات ظاہر اور بعض مخفی رہتے ہیں۔ خود انسان کے افراد بھی ایک دوسرے کے لحاظ سے ظہور کمالات میں

فرقِ عظیم رکھتے ہیں۔

ابتدائی حالت میں اترہ امکان کے قوس صعودی کو طے کرتے ہوئے انتہائی نقطہ قوس صعودی تک پہنچ جاتا ہے۔ تو عالمِ صغیر بلکہ عالمِ کبیر کی جان یا اس کا نمونہ بن جاتا ہے۔ یہ امر حضرت انسان سے خاص ہے۔ لہذا وہی تاجِ خلافت سے سرفراز و ممتاز ہوتا ہے۔

حقائقِ اشیا کا جاننا، معرفتِ الہی سے ممتاز ہونا۔ اپنی عدمیت ذاتی کا سمجھنا۔ اپنے افعال و صفات و ذات کا فہم کرنا اور منظرِ جمیع اسماء و صفات ہونا اور باقی بہ بقا حق رہنا صرف انسان کا کام ہے۔

ارتقاء | مبدیہ و معاد کا سمجھنا۔ مراتب کا جاننا۔ اعتبارات میں امتیاز کرنا۔ اقتضار کا لحاظ رکھنا۔ ہر شے کو اس کا حق ادا کرنا انسان کا کمال ہے۔ چند ماہیات کے تعلقات کے متعلق وہی تباہی عقلی ڈھکوسلے لگانے سے کیا ہوتا ہے۔ تم نے اپنے آپ کو بوزیرینہ سمجھا۔ مبارک غضبِ الہی سے انسان بندر کی صورت میں مسخ شدہ شخص ہوگا۔ مبارک ہم غریب خاک زادہ ہیں تمہارے پاس مسئلہ ارتقاء ہے ہمارے پاس دائرہ وجود کی قوس نزولی و صعودی ہے۔ سنو کس کا احاطہ زیادہ ہے۔ اتھیر۔ نبولا۔ مادہ کی مشغول حالت۔ سر و حالت ۲ عناصر۔ نباتات، حیوانات ان میں سے کیڑے مکوڑے۔ خزیر۔ بہائم۔ بندر۔ گوریلا انسان۔ بس ختم۔ اسی پر اتنا زور شور۔ علم کے دم دعوے۔ بس معلوم۔

اب سنو۔ ذات حق۔ احدیت۔ وحدت۔ واحدیت۔ اسماء الہیہ۔ اعیان ثابۃ۔ اعیان پر اسماء کا پرتو۔ علم سے قدرت کا اجتماع۔ ارواح۔ مثال۔ جوہر۔ مہا۔ اجسام مشغول حالت یا نار۔ سیال حالت یا ہوا۔ مائع حالت یا پانی۔ جامد حالت یا مٹی۔ بیانات۔ حرکات۔ جمادات ان سے آخر مرجان۔ نباتات ان میں سے آخر کجور کا درخت۔ آخر سے میری مراد باعتبار کمال اس کے ہے۔ حیوانات ان کے آخر میں۔ بندر یا گوریلا۔ انسان۔ ان میں عقل سادہ۔ یہ نقطہ انتہا ہے قوس نزولی ہے عقل فعال عقل بالملکہ عقل مستفاد۔ یا ہماری روشنی کے مطابق۔ کافر۔ مون

ان میں فاسق۔ صالح۔ فانی بفضل اللہ۔ فانی فی صفۃ اللہ۔ فانی فی ذات اللہ۔ باقی ببقاۃ اللہ
 یا یوں سمجھو کہ جن مراتب میں نزول کرتا گیا تھا۔ انہیں مراتب سے واپس صعود کرتا جاتا ہے۔ یا یوں
 کہو کہ پہلے قیود پر پردے پڑتے گئے تھے۔ اب رفع قیود ہوتا چلا ہے۔ پہلی قوس نزول تھی
 دوسری قوس صعودی ہے۔ دونوں کا مجموعہ دائرۃ الوجود ہے۔ الحمد للہ اولاً
 و آخراً و ظاہراً و باطناً۔

نطفے کا جو جامہ کے قریب قریب ہے۔ انسان تک اس کے مختلف تصورات کا بدلنا
 غاہر ہے خلق من ماء دافق ینخرج من بین الصلیب والترائب۔ انسان اور
 حیوانات کی اصل مٹی کا ہونا قطعاً ہے۔ خلقکم من صلصال من حمأ مبنون۔ عالم کا جوہر
 ہوا سے جادات پھر نباتات پھر حیوانات پھر انسان تک ترتیب پانا غیر مختلف فیہ۔ اب اگر
 خداے تعالیٰ نے انسان کو خاک سے ایسا پیدا کیا ہو جیسے حشرات۔ کیرے، مکوڑے، جوئیں
 مکھن۔ سانپ۔ کچھ بلا توسط درخت بننے کے پیدا کرتا ہی تو بالکل ممکن ہے اور خدا کو کچھ دشوار
 نہیں۔ ان اللہ علی کل شئی قدير۔

بعض لوگ کہتے ہیں پہلے مچھلی۔ پھر خنزیر۔۔۔ پھر بالارام یعنی انسان کامل آخر
 رام یعنی خدا جیسا اہل ہند کا خیال ہے۔ تم سے تو یہی بہتر ہیں کہ رام تک تو سلسلہ پہنچا دیا۔ اصل
 یہ ہے کہ نطفے اور مٹی کا ذکر اس لئے کیا جاتا ہے کہ انسان غرور نہ کرے۔ اپنی اگلی ذلت کی
 حالت کو خیال میں رکھے۔ کیا مذہب مادی فلسفہ ہے کہ ان مسائل کی تحقیق میں اپنا وقت
 ضائع کرے۔

مذہب میں خدا اور روح کے مبدع و معاد کے متعلق مسائل اہمیت رکھتے ہیں سائنس و
 فلاسفی کے عقلی ڈھکوسلوں میں ہمیشہ اختلاف رہتا ہے۔ ان سے ہم کو بحیثیت مذہب کوئی غرض
 نہیں نہ اثباتاً نہ نفیاً۔ ان عقلی ڈھکوسلوں سے مذہب پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس صحیح پکار سے
 بعض مذہبی لوگ سب سے جارہے ہیں ڈرے جارہے ہیں یا رٹے اور بڑے جارہے ہیں۔

یہ بوزنیہ زادے ہمارا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ خدا کی طلب پیغمبر کا وسیلہ ہماری فطرت میں ہی دنیا ایک طرف ہو جائے۔ ہزار ہا دلائل لائے۔ بھلا ہماری اس بھوک پیاس کو کوئی جھٹلا سکتا ہے ہرگز نہیں۔ تم سوچ رہے ہو۔ ہم محسوس کر رہے ہیں تمہاری فکر ہی ہمارا وجدان ہے۔ دونوں بھلا کیا جوڑ۔ تمہاری فکر تم کو پریشان کر دے گی۔ ہمارا وجدان انشا اللہ اطمینان لائے گا۔ تم ظلمت میں ٹھنک کر رہ جاؤ گے۔ ہم نور میں بھرا اللہ بڑھتے چلے جائیں گے۔
ہیں تفاوت رہ از یکاست تا کہ

انسان کا کل بالذات | ذیل کے اشعار :۔

مقصود خلق جہاں مراات اسماء و صفات زینت افزائے مسرور و افروز شایان ہم
آفرین آفرینش زیب اور نگ شہی نور چشم صاحبِ خانہ چسپ مرغ خانہ ہم
حقیقت صرف ذاتِ سامی صفاتِ حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صادق آتے
ہیں یعنی انسان کا کل بالذات صرف حضرت ہیں

(۵۲) انسان کا اصل بالعرض۔ انسان کا مل بالعرض ہر زمانے میں رسول خدا
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پرتوت آپ کی حقیقت کا خلیفہ و قائم مقام رہا ہے
اور رہے گا۔

جب انسان کا مل عالم شہادت میں باقی نہ رہے گا جو محل نظر اتنی ہی تو قیامت کبریٰ
ہو جائے گی۔

صاحب وحی۔ نبی۔ رسول

بہر شریف آدمی انعامِ نعم کا شکر احسانِ محسن کا اعتراف لازم سمجھتا ہے۔ بادشاہ
ماں باپ، شوہر کو واجب الاطاعت سمجھتا ہے۔ یہ کیوں؟ بادشاہ۔ ماں باپ۔ شوہر
اس کی پرورش کرنے والے ہیں۔

تو کیا وہ رب العالمین واجب الطاعت نہیں؟ جس نے ہم کو نیت سے ہت کیا
 پالا پوسا۔ ہم امداد و جود میں جس کے ہر آن و ہر لحظہ محتاج ہیں۔ ہم اور بظاہر ہمارا جو کچھ ہے
 سب اس کا ہے۔

سپاہی کو سرکار سے - سہ ماہوار دیتی ہے۔ تو ضرورت پر جان دنیا اس کا فرض ہو جاتا
ہے۔ ضرورت پر اداے فرض سے جی چرائے تو گولی مار دینے کے قابل سمجھا جاتا ہے۔ تو کیا خدا
کی معرفت اور اس کے احکام کی اطاعت ہمارا فرض اولین نہیں؟ کیوں نہیں؟ باغی ہو
وہ جو خدا کو خدا نہ سمجھے۔ مجرم ہو وہ جو اس کے احکام کی تعمیل و امتثال نہ کرے۔
کیا یہ شخص بادشاہ سے براہ رشتہ احکام حاصل کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ درمیان
میں ایسے شخص کی ضرورت ہوتی ہے جس کو بادشاہ سے قربت ہو۔

اسی طرح پیغمبروں کو خدا کی قربت بندوں کی صحبت رہتی ہے۔ جسب قرب الہی سے
انہذوجی کرتے ہیں اور جسب صحبت و معیت سے بندوں کو تبلیغ کرتے ہیں۔

نہرا غم رکرو عبادات و نباتات کے درمیان یا حرج و شجر میں بزدخ دو واسطہ مرجع
ہی۔ شجر و حیوان کے درمیان کھجور کا درخت یا لالہ پوہی۔ حیوان و انسان کے درمیان سٹر
گور یا ابو ڈارون ہی۔ اسی طرح انسان و مجردات کے درمیان پیغمبر ہوتے ہیں پیغمبر
کوئی کسی شے نہیں۔ فطری و طبی رتبہ ہی۔ خداے تعالیٰ ان کی نظرت اعلیٰ پیدا کرتا ہے
اللہ یعلم حیث یجعل رسلہ - ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء

پس پیغمبر یا رسول وہ عالی فطرت انسان ہے جو روح الہی سے ممتاز ہوتا ہے۔
 پیغمبر بے خطا۔ بے گناہ۔ معصوم۔ صادق اور امین ہوتا ہے۔ تاکہ تبلیغ الہی
 کی حجت خلق اور امت پر قائم ہو سکے۔ تاکہ پیغمبر کی دعوت اور اس کی تبلیغ و قبول میں
 سہولت و تقویت ہو۔ خداے تعالیٰ اس کو معجزات عطا فرماتا ہے۔

کیا فرق ہے رسول و نبی میں؟ رسول صاحب شریعت تارہ ہوتا ہے اور نبی تابع

رسول۔ مگر ہوتا صاحب دہی اتہی ہر۔

ولی مصلح۔ ساحر | کیا فرق ہر مصلح قوم اور پیغمبر میں؟ مصلح قوم صاحب عقل ہوتا ہر اور پیغمبر صاحب دہی مصلح کے مد نظر خیر دنیوی ہوتی ہر اور خدا نے تعالیٰ پیغمبر کے توسط سے خیر دارین اور ہبودی دنیا د آخرت اور صلاح و فلاح عطا فرماتا ہر۔

کیا فرق ہر نبی و ولی میں؟ نبی صاحب دہی ہوتا ہر۔ جو قطعی و یقینی امر ہر اور ولی صاحب الہام ہوتا ہر۔ جس کا قطعی و یقینی ہونا ضرور نہیں۔ دہی و دوسروں پر ہر حجت ہر اور الہام حجت نہیں۔ انکار دہی کفر ہر۔ انکار الہام فیض سے بد نصیبی ہے۔ نبی تہدی و دعویٰ کرتا ہر کہ میں نبی ہوں۔ ولی کو دعویٰ ولایت ضرور نہیں۔

نبی و ساحر دونوں سے خوارق عادت نمایاں ہوتے ہیں۔ پھر ان میں ماہ الامتیا ز کیا شے ہر؟ نبی صفات طیبہ و فضائل حصائل سے آراستہ ہوتے ہیں۔ امت کی فلاح دین کے سوا ان کی ذاتی عرض کچھ نہیں ہوتی۔ فلعلک با خع نفسك علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا۔ مامور من اللہ ہوتے ہیں نسبت الی اللہ ان کی۔ روئے تاباں سے ظاہر۔ ماہذا بوجہ کذاب دشمن بھی ان کو امین سمجھتے ہیں۔ انظار معجزے میں نبی کے فعل کو دخل نہیں۔ معجزہ خدا نے تعالیٰ کا کام اور اس کی قدرت کا کرشمہ ہر۔

بجلاف ساحر کے کہ اس کا مقصد اپنی ذاتی غرض رہتی ہر۔ قوم کی درستی و اصلاح سے اس کو کوئی غرض نہیں۔ خدا سے اس کو کیا مطلب۔ آخرت سے کیا سروکار۔ غرض کہ چند چیزوں کا مجموعہ اور قرآن سے معلوم ہوتا ہر کہ نبی ہر یا ساحر ہر۔ کیا فرق ہے سحر و معجزے و کرامت میں؟ سحر میں ارواح جیعتہ یا ارواح نباتات یا ارواح نجوم سے مدد لیا۔ یا خود اپنی باطنی قوتوں کو ترقی دینا ہوتا ہے۔ خیال

بڑی زبردست قوت ہے۔ اس کو ایک لفظ پر قائم رکھنے اور اس کو ترقی دینے سے بڑے بڑے عجائب رونما ہوتے ہیں عجیب غریب تماشے نظر آتے ہیں۔
جس طرح بنی کے فعل کو میچنے میں کوئی دخل نہیں۔ اسی طرح کرامت میں ولی کے فعل کو کوئی دخل نہیں۔

طے الارض یعنی تھوڑی مدت میں بڑا فاصلہ طے کرنا۔ اشرف علی ابنی طریقہ یعنی دلوں کے خطرے کم دینا۔ کچھ ماضی کچھ مستقبل کے واقعات کا بیان کر دینا۔ توہین نفس، قوت راوی بول پور سے کسی کو بے ہوش کر دینا۔ یہ سب ریاضت نفس اور کشف کوئی کا نتیجہ ہے یہ تو ہینا ٹرم، مسمریزم واسطے بھی کرتے ہیں۔ ان امور کو ولایت و قرب الہی سے کیا تعلق۔ اگر کوئی چیز خدا کے تعالیٰ کی طرف سے ہو تو ہذا من فضل ربی۔ فضل من اللہ و نعمة۔

ریاضت بدنی کی مشق بڑھا کر نٹ اور سرکس عجیب غریب کرتب دکھاتے ہیں۔ اسی طرح یہ نفسانی سرکس یا پہلوان نفسانی قوتوں کو بڑھا کر ان کے کمالات دکھاتے ہیں۔ مگر اس کو خدا اسی سے کوئی علاقہ نہیں۔

ڈاکٹر سندھو اپنے مذہب کے اثبات میں اپنی شہ زوری کے کرتب دکھائے تو کیا درست ہی؟

رامامورتی ہندو مذہب کے اثبات میں یہ پیش کرتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے پتھر کو سینے پر اٹھا لیتا ہے۔ ایک یہودی اپنے مذہب کی تائید میں کہتا ہے کہ مسلمانوں کے پاس دھڑاکیا ہے۔ مفلس قلاش ہیں۔ اسلام حق ہوتا تو وہ یوں بد حال نہ ہوتے۔ دیکھو میں یہودی ہوں۔ کروڑ پتی ہوں۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دے رکھی ہے کہ مسلمان بادشاہوں کے پاس بھی نہیں ہے۔ دول یورپ عیسائی مذہب کی حقانیت پرستہ لا کرتے ہیں کہ عیسائی مذہب حق نہ ہوتا تو دنیا کے ہم مالک نہ ہوتے۔ تمام اقوام

ہمارے سامنے سرنگوں نہ ہوتیں۔ ہم نے ایشیا۔ افریقہ، امریکہ کے باشندوں کو اپنا غلام بنالیا ہے۔ ان کے دیوتاؤں کی ہماری مخالفت میں ایک تہیں جلتی۔ لاکھ چھپتے ہیں چلاتے ہیں کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اسی طرح نیچر پرست یا نا خدا شناس بھی کہتے ہیں۔ بخت نصر نے یودیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بت پرست بادشاہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کیا کیا مظالم نہیں توڑے۔ وتلك الايام نداء لها بين الناس دنيا محل ابتلاء ہے۔ نحن معاشر الانبياء اشد الناس بلاء الا مثل فالا مثل۔

(حسرت) ثبات قدمی عشق کی ان کو بھی ہوتا تھا وہ ظلم اگر کرتے ہیں بے جا نہیں کرتے

یہ دنیا وہاں تھا۔ معیار غربت ہی نہیں قہل فذلک العزۃ ولرسولہ وللمؤمنین علم حق عبودیت معیار کمال ہے۔

اسپری چوہل۔ مسمریزم والے ہزار ہا شیعہ دے دکھاتے ہیں۔ تو کیا ان کے تمام دعاوی باطل صحیح ہو جائیں گے۔ کیا وہ ولی یا نبی ہوں گے۔ تو یہ تو بے سبب کھیل تماشے ہیں۔ ابو وحب ہیں۔ ان کو خدا طلبی، خدا پرستی سے کیا واسطہ۔ یہ سارے شیطان کے دھوکے ہیں فلا یغرنکم باللہ العزوس آئینہ دجال سے سا بقہ پڑنے والا ہے ایسے ضعیف الایمان لوگوں کا حشر اس وقت معلوم نہیں کیا ہوگا۔

عملیات پڑھکر۔ اشغال مقیدہ کو کے کسی کو کچھ نفع یا نقصان پہنچا دیا یا کسی کو کوئی اہم الہی پڑھکر مار ڈالا تو قطعاً یقیناً یہ بھی قتل نفس ہے۔ ایک شیر خوار بچے کو ایک بہت بڑی تقطیع کے تنگیں قرآن مجید سے مار مار کر قتل کر ڈالا تو کیا قرآن شریف کا واسطہ قتل ہونا عذر ہو سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ ہرگز نہیں۔ افسوس صد ہزار افسوس لوگ کھیل تماشوں نفس کے شیعہ وں میں ایسے پھنس گئے۔

ہیں کہ ان کو خبر تک نہیں کہ ہم کیوں پیدا کئے گئے ہیں۔ ہمارا فرض کیا ہے۔ خدا تعالیٰ نے ہم کو اپنی عبدیت کے لئے پیدا کیا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدن تو حید اسلام کا فرض اولین ہے پھر توحید فی الارادہ اور اپنے آپ کو تحت ارادہ آئی کر دینا کہ ہر ہے۔ بندے ہو کر خدائی دعوے استغفر اللہ۔ ہائے ان بندگان الوہیت کو بندگی کا فرما نہیں ملا۔ ورنہ خدائی کا دعویٰ نہ کرتے۔

محکو مری بندگی مبارک
(حسرت)
تجکو تری شان کبریائی

اپنے ارادہ سے کوئی اچھا کام کرنا قرب نوافل سے ہے۔ خدائے تعالیٰ کے تحت امر کام کرنا قرب فرائض ہے۔ انبیاء و مرسلین اور اولیاء و کاملین کے کام قرب فرائض پر مبنی رہتے ہیں۔ تمام عمر کے نوافل دور کثرت فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس علم صحیح معیار کمال ہے۔ اعتقاد میں توحید۔ اعمال میں اخلاص۔ ہمارا سرمایہ نجات ہے۔

بعض دفعہ قرب الہی کو ولایت کہتے ہیں۔ پس ولی اس معنی کے لحاظ سے ولایت انبیاء و اولیاء متبعین سے عام ہے۔

لہذا انبیاء میں دو جہت ہوتی ہیں (۱) جہت قرب الہی۔ جس سے اخذ وحی کرتے ہیں۔ (۲) جہت قرب خلق جس سے تبلیغ کرتے ہیں۔ پس الولایۃ افضل من النبوت کے معنی یہ ہیں کہ پیغمبر کی جہت حق جہت خلق سے افضل ہے نہ یہ کہ اولیاء تابعین انبیاء متوسلین سے افضل ہیں۔

عالم برزخ (الف) عالم برزخ کو عالم مثال ثانی اور قبر بھی کہتے ہیں
(ب) مرنے کے بعد سے قیامت تک کے عالم کو عالم برزخ کہتے ہیں۔
یہ عالم گویا عالم قیامت کا مقدمہ ہے۔ عالم برزخ میں نیکیوں کی حالت امید واران سرفراز

کی اور بدوں کی حالت مجرمان زیر دریافت کی رہتی ہے۔ لہذا نیک نیک حال میں اور بد بد حال میں رہتے ہیں۔

(رج) عالم برزخ والوں کو عالم شہادت والوں سے ایک حد تک ربط باقی رہتا ہے لہذا ان کو عالم شہادت سے فی الجملہ اطلاع رہتی ہے۔ مگر ان پر ایک قسم کی روک ٹوک بھی رہتی ہے۔ اپنا ماجرے صاف صاف بیان نہیں کرتے۔ اکثر اشارے کنائے سے کام لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد برزخ والوں کو شہادت والوں کی خبر رہتی ہے۔ قبر پر آنے والوں السلام علیکم یا اهل القبور انتم سلف ونحن خلف وانا بیکم ان شاء اللہ لاحقون کہنے کا حکم ہے۔ اہل قلیب بدر کے متعلق حضرت رسول مقبول نے فرمایا لستہ باسمع منهم۔ اگر سماع موتی نہ ہوتا۔ تو یہ سب کیوں ہوتا۔ اب رہا قبر سے متصل کھڑے رہیں تو وہ سنتے ہیں یا دو گز کے فاصلہ سے یا دو میل کے فاصلہ سے۔ یہ سب بے کار باتیں ہیں۔ ہزار ہا کوس سے خواب میں آتے ہیں گشتگو کرتے ہیں۔ اگر اہل قبور کا کہنا۔ سننا یا آنا عالم شہادت کے زیر اصول دنوا میس ہیں۔ تو ظاہر کہ اتنی گزوں مٹی کے نیچے سے تو سننا ممکن نہیں۔ بلکہ یہ سننا یا آنا اور ہی اصول و قوانین کے ماتحت ہے۔

ام سعد کے مرنے کے بعد حضرت کے حضور میں کنواں کھدوا کر وقف کیا گیا اور کہا گیا۔ ہذا لام سعد۔ اس سے ایصال ثواب اور ام سعد کی طرف نسبت ثابت ہے اسی کے ساتھ ساتھ چند اور مسائل پر بھی غور کر لینا ضرور ہے۔

شرک - غیر خدا کو خدائے تعالیٰ کے ساتھ اس کی کسی صفت خاص میں شریک کرنا۔ خدائے تعالیٰ کی صفت خاصہ کیا ہے۔ وجود بالذات، وجوب بالذات، قومیت خلقیہ عطاء وجود۔ ہمارے پاس تو کسی کمال کو کسی مخلوق کے لئے بالذات ثابت کرنا ہی شرک ہے۔ دوسری تمام نسبتیں مجازی ہیں۔ ہمیشہ اپنی توجہ و علم کو حقیقت کی طرف۔ منبع الوجود اصل الوجود حق معبود کی طرف رکھنا چاہیے۔ نسبت مجازی سے شرک لازم نہیں آتا۔

کسی کمال کو کسی مخلوق کی طرف نسبت کرنا بغیر اس کے کہ حقیقت کا خیال رہے۔ خواہ زندہ کی طرف، خواہ مردہ کی طرف۔ ضرور قابل افسوس ہے۔ نہایت قابل افسوس حالت ہے۔ ان لوگوں کی جو علم غیب کو اللہ تعالیٰ کا خاصہ سمجھتے ہیں اور رسول مقبول کی طرف علم غیب کی نسبت کو شرک سمجھتے ہیں اور پھر شیطان کی طرف علم غیب کی نسبت کو بھی جائز سمجھتے ہیں۔ کیا یہ لوگ شیطان سے شرک کو جائز سمجھتے ہیں۔ ان شار اللہ علم غیب کا مسئلہ بھی کبھی تفصیل سے لکھوں گا۔ یہ لوگ افسوس کہ کفار و فاسق کو نافع و ضار سمجھتے ہیں مگر بزرگوں کو نافع یا ضار سمجھنے کو شرک سمجھتے ہیں۔ شرک ہی تو سب سے ہے۔ نہیں ہی تو کسی نہیں۔ جب ان توحید کے بلے چوڑے دعوے کرنے والوں پر مصائب آتے ہیں۔ تو خدا کو بھول کر فوراً کفار و فاسق کی خوشامد اور طلب امداد کو دوڑتے ہیں۔ یا اھل کتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم ان لا نعبد الا ایاہ ولا نشرک بہ مثیناً۔

یہ اسباب پرست مومنین عبادت و تعظیم میں فرق نہیں کر سکتے عبادت انتہائی پستی کا نام ہے وہ خداے تعالیٰ کے لئے خاص ہے۔ کون کہتا ہے کہ ماں باپ کی تعظیم نہ کرو۔ و اخفض لہما جناح الذل ینیرہ کی تعظیم نہ کرو۔ لتعزردہ و توقروہ۔ ومن یعظم شعائر اللہ فانہما من تقوی القلوب

(د) برزخ کا حال اہل شہادت پر بہت کم منکشف ہوتا ہے عالم برزخ میں وہی لوگ برساتی پیدا کرتے ہیں جو دن میں ستر ہزار دفعہ مرتے جیتے ہیں اکثر عالم مثال اوّل میں اہل شہادت و برزخ مل لیتے ہیں۔ مثلاً کشف مثال یا خواب میں گروہ صورت اصلی نہیں ہوتی۔

(د) چونکہ برزخ بھی ایک قسم کا مثال ہے۔ لہذا اس میں اعمال متشکل ہوتے ہیں اور اعمال ہی کے مطابق ان کو صورت ملتی ہے۔ مثلاً غضب الہی آگ کی صورت میں نمایاں

ہوتا ہے۔ سود خوار دریا سے خون میں غوطے کھاتا ہے، رشوت خوار کا بڑا پیٹ ہوتا ہے۔ اس میں سائب بچھو حرکت کرتے رہتے ہیں غیبت گو انسانی متفنن گوشت کھاتا ہے، صغائر کھٹل مچھر پسوؤں کی شکل میں دکھائی دیتے ہیں۔ کبار سناپ۔ اژدھا۔ مگر مچھ کی صورت میں جن اعمال نیک میں نقصان رہتا ہے۔ وہ انسانی صورتوں میں نظر آتے ہیں۔ مگر بیاضعیف ناتواں۔ یا بدن پر۔ منہ پر زخم یا پھوڑے نکلے ہوں یا ہاتھ پاؤں ضائع۔ اسی طرح نیک اعمال کی بھی صورتیں ہیں۔

(و) کیا عالم شہادت میں اہل برزخ نظر آسکتے ہیں بعض کا خیال ہے کہ نیک آزاد رہتے ہیں۔ لہذا وہ نظر آسکتے ہیں۔ مگر چون کہ عالم شہادت ان کا مستقر نہیں۔ نہ ان کا جسد اس عالم کا ہے۔ لہذا زیادہ دیر تک ٹھہرتے نہیں جس طرح ہم زیادہ دیر تک ایک خیالی صورت کو قائم نہیں رکھ سکتے اور بدچوں کو ایک قسم کے جس میں ہیں۔ وہ البتہ عالم شہادت میں آئیں سکتے۔ وہ تو خواب وغیرہ میں بھی بمشکل آتے ہیں۔ مرے ہوؤں کا نام لے کر اکثر شیاطین و فاسق و کافر جن لوگوں کو دھوکا دیتے۔ اور گمراہ کرتے ہیں۔ زندہ جیات بھی عالم شہادت میں مشکل سے قائم رہ سکتے ہیں۔ اگر یہیں تو ان کی عمریں بھی انسان کی عمر کی طرح مختصر ہو جائیں اور ان کو انسانی امراض لاحق ہو جائیں بعض حضرات کا خیال ہے کہ جو لوگ مراض اور صاحب زور تخیل ہیں۔ وہ اگر جید ہوں۔ قید ہوں۔ خیالی صورت میں کمزور دل کے آدمی کو یا مراض کو نظر آتے ہیں۔ کافر کفر کی تعلیم دیتا ہے۔ یوسوس فی صدور الناس من الجنة والناس اور مومن ایمان کی اولاد کے مع الذین الغم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک ورفیقاً۔

بعض مذہبی مادہ پرست کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ارواح کو عالم شہادت سے کوئی علاقہ نہیں رہتا۔ نہ فاتحہ نہ درود۔ نہ ایصال ثواب نہ مولود۔ ان کو ذات بخت سے

تو علاقہ ہوتا ہی نہیں۔ ارواح طیبہ کی برکت سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ ترقی پا کر پیغمبر کی تعظیم چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کی ترقی کا آخری درجہ دہریہ پن ہوتا ہے۔ اخوذ بآلہ صلیب الشیطان وخبثہ

عالم آخرت | رد عمل و عمل ہیں یکساں
نیک ہو یا کہ ہو بُرا ئی (حسرت)

دنیا میں کوئی شے صنائع نہیں ہوتی۔ حرکت ہو یا سکون۔ نیک ہو یا بُرا ئی۔ نہ فعل صنائع جاتا ہے نہ قول عقل سلیم قبول و تسلیم نہیں کرتی کہ کوئی عمر بھر نیک کرے اور تکلیف میں رہے۔ اور کوئی ساری زندگی ظلم و ستم کرے اور عیش و عشرت میں رہ کر مر جائے۔ کیا یہ دونو برابر ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں۔ نیک کو جزا اور بد کو سزا ملنی چاہیے۔ یہاں تو نہ ملی۔ ضرور ایک عالم ہے جس میں نیک کے ساتھ نیک اور بد کے ساتھ اس کی بدی لپٹی رہے گی۔ موصوف کے ساتھ اس کی صفت۔ ملزوم کے ساتھ اس کا لازم ضرور رہے گا۔ دنیا میں دنیا کے لازم کے ساتھ تھا۔ آخرت میں اس کے اقتضائے مطابق۔

آخرت میں تن کو عذاب ہو گا یا روح کو؟ دنیا میں تن کو تکلیف ہوتی ہے یا روح کو تن غریب بے ادراک ہے۔ اس کو کیا تکلیف ہو گی۔ تن کے توسط سے روح کو تکلیف ہوتی ہے۔ آخرت میں آخرت ہی کے تن کے توسط سے روح کو عذاب ہو گا۔ قدیم تن تو رہا نہیں پھر اس نئے تن کو کیوں جلایا جاتا ہے۔ ۱۴ سال کے پیشتر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تھا تو کیا اس شخص کو اس وجہ سے چھوڑ دینا چاہیے کہ اس کا جسد تحلیل و تبدیل سے نیا ہو گیا ہے۔ عذاب و ثواب تو صاحب ادراک کو ہوتا ہے اور وہ روح ہے۔ مگر توسط تن کے کیا روح کو جو امر رب ہے۔ عذاب ہو گا؟ روح کو جو امر رب ہے۔ تکلیف پیدا ہوتی ہے؟ دنیا میں کون سی شے ہے جو امر رب نہیں ہے۔ کون سی شے ہے جو امر کُن سے پیدا نہیں ہوئی اور مخلوقات سے نہیں خواہ دفعی ہو خواہ تدریجی۔

کیا بد لوگ آخرت میں آگ میں جلیں گے ان کو سناں بچھو کاٹیں گے؟
 ہاں اُن کے اعمال کو وہاں مثل ہی ان صورتوں میں منسلک ہونگے۔ کیا آخرت
 بھی ایک خواب و خیال ہے؟۔ نہیں دنیا ایک خواب ہے۔ یہاں جو کچھ ہو رہا ہے۔ اس کی
 تعبیر آخرت میں دکھائی ہوگی۔ اعمال کے اقتضات مختلف صورتوں میں نمودار ہونگے
 دیکھو دنیا میں چور چوری کرتا ہے۔ چوری کا اقتضا سا ہو کار کا درد دل بنتا ہے۔ کوڑا لے کر
 کی شکل میں تلاش میں نکلتا ہے۔ چالان دستغائب کی صورت لیتا ہے حاکم کی صورت میں
 سزا سناتا ہے۔ ہتھکڑیاں بیڑیاں بن کر لپٹا ہے۔ بید بن کر پیٹھ پر پڑتا ہے مجس بن کر
 قید کرتا ہے۔

شفاعت کیا شفاعت حق ہے؟ اس سے تو گناہ بے کار جائے گا؟ کیا الحجب
 فی اللہ ایک اعلیٰ عمل نہیں؟ کیا اس کا خالی جانا ممکن ہے؟ کیا کمزور
 اثر قوی اثر کے مقابل کا عدم نہیں ہو جاتا؟

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جس قدر ربط قوی ہوگا اسی قدر صلہ نجات ہو جائے گی
 کیا شفاعت پیغمبر کفارہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے مشابہ نہیں؟ کفارہ کے رد سے جناب
 معصوم عیسیٰ علیہ السلام نے خود عذاب بھگت لیا۔ جو لا تزوروا ذرعا و ذرعا آخری
 کے خلاف ہے۔ یہاں حب فی اللہ کی وجہ سے امید نزول رحمت آئی ہے

ہاں ان کو بڑی مشکل ہے جن کو رسول خدا سے محبت نہیں۔ ربط نہیں للہم
 انی اسألك حبك وحب من یحبك وحب عمل یقریبی الیک

دیدار الہی کیا قیامت میں خدائے تعالیٰ کا دیدار ہوگا؟۔ یہ تو اس کی تزیینہ
 ذوات کے خلاف ہے۔ نہیں تزیینہ سے تزیینہ ذات پر کوئی اثر نہیں پڑتا
 تفصیل کے لئے ملاحظہ ہو المنور کا پرچہ مضمون معراج۔ البتہ وجوہ یومئذ
 ناظرۃ الی ربہا ناظرہ کے نہ ماننے والوں کو دیدار الہی نہ ہوگا۔ ان کے لئے

کَلَّا اَنْهَضَم عَنْ رَجْعِهِ يَوْمَئِذٍ لِّمُحْشَوْنَ هِيَ - البتہ تمہارے ایمان - تمہارے عقیدے کے مطابق خدا کے تجلیات ہوں گی - والحمد للہ

عسرت جو مرے علم میں ہی جلوہ لگن آج
کل آئے گا وہ بن کے تماشہ آئے گے (عسرت)

کرتا ہوں جاکب تک اوپر نہ نشیں کرے ۝ محشر میں تو دیکھیں گے تجھ کو ترے شیدائی
(امیر)

نجات | کیا دوزخ سے کفار کو رہائی ہوگی بھی؟

رہائی تو کبھی نہ ہوگی۔ مگر تخفیف عذاب کے متعلق صوفیہ کا اختلاف ہے بعض حضرات کا خیال ہے کہ احتساب یعنی زمانہ عظیم گزرنے اور مکث طویل کے بعد خدا نے تعالیٰ کا حب ذاتی غضب عارضی پر غالب آئے گا۔ قالوا بے کام آئے گا دوزخیوں پر ان کا عین ثابۃ منکشف ہو جائے گا۔ قدم رحمن دوزخ میں رکھے جائے گا۔ قطع کرے گی۔ سبقت مرحمتی علی غضبی کا ظہور ہوگا۔ شجرۃ الجحیر آگے گا عذاب نعیم خاص سے تبدیل ہو جائے گا۔

بعض حضرات کا خیال ہے کہ جب عین ثابۃ میں علم ہی نہ تھا۔ دنیا میں فوراً ایمان پیدا ہی نہیں ہوا تو آخرت میں انکشاف کی کوئی صورت ہی نہیں۔ من کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ و اضل سبیلاً۔ جہل دائمی کا نتیجہ عذاب ابدی ہے۔ خالدین فیہا ابداء۔ بدلنا ہم حیلود اغیرھا الا لعنة اللہ علی القوم الظالمین۔ بہر حال جس کو ایمان نہیں اس کو امان نہیں۔ اللہم انی اعوذ برضاك من سخطك و بمغفرتك من عقوبتك و اعوذ بك منك اللہم ارنی حقاً لائق الاشیاء کما ہے
توفنی مسلماً و الحقن بالصالحین

اعلان

حضرت الحاج مولانا مولوی محمد عبدالقادر صاحب مدظلہ کی دیگر تصانیف

المعارف

حقائق قرآنیہ اور معارف اسلامیہ نہایت
دلنشین اور دلکش پیرایہ میں پیش کئے گئے ہیں اس میں

وہ کل مضامین جمع ہیں جو رسالہ النور وغیرہ میں شائع ہو کر مقبولیت عام
اور بقائے دوام حاصل کر چکے ہیں۔ قیمت ۳۴

نسیم عرفان

حضرت مدظلہ کا اردو فارسی منظوم کلام عرفان
میں بسا ہوا ہی جس سے قلب کے روحانی مسرت

اور ایمانی لذت حاصل ہوتی ہے۔ پھر ایسا سلیس اور شگفتہ ہے کہ خود بخود زبان پر
چڑھ جاتا ہے بلکہ دل میں اتر جاتا ہے۔ قیمت صرف ۴۲

ملنے کا پتہ

- (۱) علی پاشا محلہ رکاب گنج حیدر آباد دکن
- (۲) مکتبہ اہل ہمدیا سٹیشن روڈ حیدر آباد دکن

۱-۲۴۴
و. م. م. م.

ص ۱۶۲

۲۹۷

۵۹۳۷۵

صدیقی، محمد عبدالقدیر

حکمت اسلامیہ

۱۹۲۹

۵۹۲۹۵

ص ۱۶۲

۵۹۳۷۵

۲۹۷

صدیقی، محمد عبدالقدیر

۱۹۲۹

حکمت اسلامیہ

Date

No.

Date

No.

URDU STACK

۵۹۲۹۵

۶۳۱۷

۲۹۷

صدیقی، محمد عبدالقدیر

حکمت اسلامیہ

No.

Mohd. Younsuf

Bindery M. A. Library

A. M. U., Aligarh.

Dated... 26.12.72